

کتابتِ سنت اور اختلافِ امت کی تعلیمات کا علمبردار

ماہنامہ

اشرف المجلدات

Volume:17 Issue:2 February 2024

مدیر

مولانا محمد عبد القوی

اشرف العلوم
درست
حیدرآباد

www.iauth.in

اشرف الجرائد میں شامل تمام مضامین کی تمام جزئیات سے مدیر کا اتفاق ضروری نہیں

آئینہ مضامین

۵	مولانا محمد عبدالقادر فریدی قاسمی	شبِ برأت اللہ سے تعلق استوار کرنے کی رات ہے	درس قرآن
۷	مولانا سید خواجہ نصیر الدین قاسمی	ہر عمل میں رضائے الہی کا طالب ہو بندہ	درس حدیث
۹	مدیر	کام کرنے سے ہوتا ہے	پیش گوشتار
۱۵	مولانا الیاس محی الدین ندوی بھٹکی	تم یہودیوں کا عبداللہ بن سلامؐ کے متعلق کیا خیال ہے؟	گوشہ سیرت
۱۶	مولانا مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی	اسلام کی باکمال خواتین	گوشہ خواتین
۱۸	مولانا مفتی محمد سلمان قاسمی محبوب نگری	نبی عن المنکر کے آداب اور تقاضے	اصلاحی مضامین
۲۳	مولانا محمد عمر قاسمی نظام آبادی	”عافیت“ سراپا خیر اور عظیم ترین نعمت!	"
۲۸	مرتب	درس شامل، از حضرت مفتی محمد راشد صاحب اعظمی مدظلہ	افادات اکابر
۳۴	مفتی نوید سیف حسامی ایڈوکیٹ	وقف ایکٹ کی منسوخی کی طرف پہلا قدم!	فکر و نظر
۳۷	مولانا مفتی احمد عبید اللہ یاسر قاسمی	دستاویزات کی درستگی، وقت کی اہم ترین ضرورت	لمحہ فکریہ
۴۰	مفتی مکرم ادیب	کعبہ بھی دکھا دینا روضہ بھی دکھا دینا	نعتیہ کلام
۴۱	مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی قاسمی	مولانا ابوالکلام آزاد؛ ایک ہمہ پہلو شخصیت	شخصیات
۴۶	مولانا غیاث الدین دھام پوری	غزہ کے ہر گھر میں حافظ اور ہر گھر میں شہید	دعوت فکر و عمل
۴۹	مولانا مفتی محمد ندیم الدین قاسمی	آپ کے شرعی مسائل	فقہ و فتاویٰ

اشرف الجرائد کی توسیع و اشاعت میں حصہ لے کر اشاعت دین کا ثواب حاصل فرمائیں۔ ادارہ

درسِ قرآن

شبِ برأت اللہ سے تعلق استوار کرنے کی رات ہے

از: مولانا محمد عبدالقادر فریدی قاسمی *

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
حَمْدٌ ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَرَّكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ
كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ (سورۃ الدخان)

ترجمہ: ہم قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں
اُتارا ہے۔ (کیوں کہ) ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے
طے کیا جاتا ہے۔

توضیح: خداوند بزرگ و برتر کا یہ ہم پر بڑا فضل و کرم ہے کہ وہ اپنے گنہگار بندوں کی گناہوں بھری زندگی
پر ترس کھا کر ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ بندہ اس کی قدر کر لے تو عمر بھر کے گناہ سے وہ دھل کر صاف ستھرا ہو
جاتا ہے، انہی مواقع میں سے ایک شبِ برأت بھی ہے، شبِ برأت شعبان المعظم کی پندرھویں شب کہلاتی ہے،
اس کے نام سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس رات اپنے عاصی بندوں کو معصیت کے اثرات سے پاک
وصاف فرما دیتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”شعبان کی پندرھویں شب کو میں نے نبی کریم ﷺ کو اپنی
آرام گاہ پر نہ پایا تو تلاش میں نکلی دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان
کی پندرھویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے
بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔“

یہ اس کی شانِ غفاری ہے اور شانِ عطا ہے، کوئی محروم قسمت ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع سے اپنے آپ
کو محروم رکھے۔

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

ایک حدیث میں ہے ”اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور تمہارا رزق اُتارا جاتا ہے۔“

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ”اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے سات اشخاص کے وہ یہ ہیں۔ مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، پانچامہ (یا پینٹ) کوٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا مرد اور چغل خور، ان سات افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے؟ کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے؟ کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو؟

ان احادیث مبارکہ، صحابہ کرام، بزرگان دین کے عمل سے اس رات میں کرنے کے تین کام ثابت ہوتے ہیں (۱) تلاوت، ذکر و اذکار، جس قدر طبیعت میں بشاشت ہو نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے اور نوافل کے سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین ہونا چاہیے کہ یہ عبادت خلوت اور تنہائی میں کی جاتی ہیں اور اس میں بندہ تقرب الہی حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق استوار کرتا ہے۔ لہذا ان قیمتی لمحات کو شور و شغب، میلے، اجتماعات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ تنہائی میں مصروف عبادت رہنا چاہیے۔ (۲) دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ﷺ ایام بیض (۱۳-۱۴-۱۵) میں روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اسی نیت سے رکھ لیں تو مزید ثواب کا ذریعہ ہوگا۔ (۳) قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کرنا لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو عمل نبی پاک ﷺ سے جتنا ثابت ہو اس کو اتنا ہی رو بہ عمل لانا چاہیے، مبالغے سے حد درجہ احتیاط کرنا چاہیے، نبی پاک ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی دفعہ شب برأت کے موقع پر جنت البقیع جا کر اصحاب قبور کے لیے دعائے مغفرت فرمائی تھی، اس لئے ایسا ضروری نہ سمجھیں کہ کوئی دوسرا نہ جائے تو وہ مستحق ملامت ہے یا ہمیں ہر سال اسی شب میں قبرستان جانا لازم ہے۔ کبھی چلے جائیں کبھی اپنے مقام ہی سے مرحومین کے لئے دعائے مغفرت فرما دیں۔ وفقنا اللہ لما یحب ویرضی

درسِ حدیث

ہر عمل میں رضائے الہی کا طالب ہو بندہ

از: مولانا سید خواجہ نصیر الدین قاسمی *

عَنْ أَبِي سَعْدٍ بْنِ أَبِي فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا جَمَعَ اللَّهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلَّهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءَ عَنِ الشُّرُوكِ (ترمذی: 3154)

ترجمہ: حضرت ابوسعید بن فضالہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، لوگوں کو جمع فرمائیں گے، تو ایک منادی آواز دے گا کہ جس کسی نے کوئی عمل صرف اللہ کے لئے کیا ہوا اور اس میں کسی (اور کی خوش نودی) کو شریک کیا، تو وہ اس عمل کا اجر اس غیر اللہ سے لے لے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ شرکاء کی شرکت سے بے نیاز ہے۔

تشریح: انسان کا خالق و مالک، حاکم و رازق اور معبود و مطلوب اللہ تعالیٰ شأنے کی ذات والصفات ہے، اس کی زندگی کا کوئی لحظہ اور کوئی نقل و حرکت ذاتِ باری تعالیٰ کے علم محیط سے باہر نہیں ہے، حیاتِ انسانی کی ایک ایک سانس اور بقائے انسانی کے لئے رزق کا ایک ایک دانہ اسی رازق و کریم کامرہون منت ہے۔ تو جو بندہ قلاۃ اسلام اپنے گلے میں ڈال چکا ہو، اور قانونِ الہی و دستورِ حیات کے آگے سر تسلیم خم کر چکا ہو، کیا وہ اپنی سوچ و فکر، اپنے قول و بیان اور فعل و عمل کو کسی اور کی خوش نودی و رضا کا ذریعہ بنائے گا؟۔ ہرگز نہیں! اسی احساس کو جگانے اور تازہ رکھنے کے لئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی عمل شروع کرو تو پہلے یہ ارادہ کر لو کہ یہ صرف اور صرف رب العالمین و پاک پروردگار کو خوش کرنے کے لئے ہے، کسی اور کی خوشی مقصود و مطلوب نہیں۔ خدا خواستہ اگر یہ عمل دنیا میں شہرت و ناموری یا غیر اللہ کی رضا پالے تو سمجھو کہ ثوابِ آخرت کا حجبہ برابر حق دار نہیں ہوگا؛ بل کہ کہا جائے گا کہ جسے دکھانے کے لئے یہ عمل کیا تھا اُسی سے اس کا اجر و ثواب حاصل کر لو۔

اس لیے کوئی مومن ایمان لائے اور اسلام قبول کرے، کوئی نمازی نماز پڑھے، کوئی روزہ دار روزہ رکھے، کوئی مالدار زکوٰۃ ادا کرے، کوئی حاجی حج کرے، کوئی معتمر عمرہ کرے، کوئی ذی حیثیت راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرے، کوئی مجاہد راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرے، کوئی سماجی کارکن اپنے علم و ہنر سے خلقِ خدا کے کام بنائے، کوئی وکیل وکالت و سفارش کرے، کوئی نج مقدمات کا فیصلہ کرے، کوئی معلم و مدرس تعلیم کتاب و سنت دے، کوئی طالب علم حصولِ علم کے لئے تگ و دو کرے، کوئی مربی ماتحتوں کی تربیت کر کے اخلاق فاضلہ پیدا کرے، صفاتِ رذیلہ سے اس کا تصفیہ کرے، کوئی مصنف تصنیف کرے، کوئی خطیب یا واعظ تقریر و وعظ کرے، کوئی امام امامت کرے، کوئی مؤذن اذان دے اور مسجد کی خدمت کرے، کوئی تلاوت کرنے والا کلام اللہ پڑھے، کوئی عالمِ دین اس کے مضامین بیان کرے، کوئی مفتی شرع متین مسائل فقہیہ میں رہنمائی کرے، کوئی قاضی مقدمات کو حل کرے، کوئی طبیب و حکیم علاج و معالجہ کرے، کوئی تاجر تجارت کرے، کوئی کاشتکار کاشت کرے، کوئی مزدور مزدوری کرے، کوئی ملازم ملازمت کرے، یا کوئی کسبِ حلال کے لئے مناسب ذریعہ اختیار کرے، کوئی سخی مسکین و محتاج کی حاجت براری کرے، کوئی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، کوئی بیوگان کے لیے وظیفے کا انتظام کرے، کوئی معذورین کی خدمت کرے، کوئی مساجد و مدارس تعمیر کرے، کوئی سرائے مسافر اور خانہ معذورین بنائے، کوئی بورویل ڈلائے یا کنواں کھدوائے کوئی باپ اپنی اولاد پر، کوئی شوہر اپنی بیوی پر، کوئی اولاد اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کرے، کوئی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، کوئی اولاد کی اچھی تربیت کرے، کوئی زوجین کا جوڑا ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، کوئی پڑوسیوں اور محلوں والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، کوئی عورت خود با حجاب رہے اور اپنی بچیوں کی اسلامی تربیت کرتے ہوئے انھیں شرم و حیا کی تعلیم دے، اپنے اعزہ و اقارب اور خاوند کے رشتہ داروں کی تعظیم و تکریم کرے، غرض یہ کہ مسلمان مرد ہو یا عورت جو چھوٹا یا بڑا عمل کرے ہر ایک کا مقصد صرف رضائے الہی ہو، عزت و شہرت، دنیا طلبی، اغراض باطلہ، اور مفادات فاسدہ پیش نظر نہ ہو تو یہ روئے حدیث ایسا ہی شخصِ آخرت میں ثواب الہی کا اور انعاماتِ ربانی کا مستحق و سزاوار ہوگا، کیونکہ ہماری زندگی برائے بندگی ہے، فریضہٴ بندگی اسی صورت میں صحیح ادا ہوگا جب ہم خالق تعالیٰ کے فرائض واجبہ اور مخلوق کے حقوق لازمہ ادا کرنے میں مخلص ہوں، اور صبح و شام اس کی خوشی کے متلاشی ہوں اور اُسی کے لئے جی رہے ہوں۔ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَهَيَاَتِيْ وَهَيَاَتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حقیقت کا ادراک نصیب فرمائے اور یہ یقین کامل عطا فرمائے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، ریاحیہ مہلک اعمال بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین

پیش گوئی

کام کرنے سے ہوتا ہے

از: مدیر

بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وصلی اللہ علی النبی الامین
 اما بعد! ۲۲ اگست ۲۳ء کو حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب مدظلہ امیر شریعت تلنگانہ و آندھرا کی
 دعوت پر خانقاہ سعیدیہ حیدرآباد میں راقم سطور کے زیر اہتمام شہر کے سینئر علماء کرام کا ایک خصوصی اجلاس منعقد کیا
 گیا، اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حضرت شاہ صاحب مدظلہ نے حاضرین کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ
 ”ملک میں مرکزی انتخابات بھی ہونے والے ہیں اور ریاستی انتخابات بھی جلد ہی درپیش ہیں، ایک عبوری
 سروے کے مطابق ریاست تلنگانہ میں صرف چالیس فی صد مسلمانوں کے پاس ووٹرائٹی ڈی ہے، اُن میں سے
 بھی بیس فی صد کے ووٹرائٹی ڈی اپ ڈیٹ نہیں ہیں، اور جن کے اپ ڈیٹ ہیں اُن میں سے بھی بہت سوں کے
 نام ووٹر لسٹ میں درج نہیں ہیں۔ یہ کس قدر افسوسناک صورت حال ہے کہ ملک کے شہری ہونے اور حکومت
 منتخب کرنے کا پورا حق رکھنے کے باوجود مسلمانوں کو نہ اس کا کوئی شعور ہے نہ نقصانات کا احساس، اس لئے میں
 چاہتا ہوں کہ آپ علماء اس اہم مسئلے پر توجہ دیتے ہوئے عوام الناس کا شعور بیدار کرنے کے لئے کوئی صورت
 نکالیں اور ہنگامی بنیادوں پر قدم اٹھائیں، آگے بڑھیں اور کچھ کریں۔“

حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم دکن کی ایک عظیم روحانی شخصیت، سلسلہ قادریہ کے
 بافیض پیر طریقت اور ابوالعلماء والحفاظ حضرت صوفی شاہ غلام محمد صاحب رحمہ اللہ کے دوسرے فرزند، جید عالم
 دین، سلف کے جانشین، دونوں ریاستوں کی دونوں جمعیتوں کے منتخب امیر شریعت اور مرجع العلماء والعوام ہیں،
 ریاستی مجلس تحفظ ختم نبوت کے باوقار صدر، مدرسہ احیاء العلوم حیدرآباد کے سرپرست اعلیٰ، سینکڑوں علماء کے مقبول

استاذ اور مداح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امت کے غم میں ہر سچے اللہ والے کی طرح مغموم، فکر مند، اور جہد مسلسل میں لگے رہتے ہیں۔ حفظہ اللہ و رعاه

یہ حضرت شاہ صاحب مدظلہ کے اخلاص ولہیت کی برکت تھی کہ تمام حاضرین مجلس نے بالاتفاق تعمیل ارشاد کا ارادہ ظاہر فرمایا، بعد مشورہ یہ طے پایا کہ ”فی الحال ریاست تلنگانہ کی حد تک کام کا آغاز اس طرح کیا جائے کہ ریاست کے سینئر علماء میں سے ہر ایک یا دو عالم ریاست کے ایک پارلیمنٹری حلقے کو اپنے ذمے لے لے اور وہاں کے متعلقہ علماء سے رابطہ کر کے کسی مرکزی مقام پر ائمہ، علماء، دیگر خدام دین، سماج کے ہم درد افراد، متولیٰ ان مساجد اور تنظیم مدارس و اسکولز کو جمع کر کے اور خود بھی وہاں پہنچ کر اس مسئلے پر ان کی توجہ مبذول کرائے، کام کی ترتیب بتائے اور بہ عجلت ممکنہ کام ممکن سرانجام دینے کی ترغیب دے، بتلایا جائے کہ جو خود کر سکتا ہے وہ خود اور جو خود نہیں کر سکتا وہ کالج کے طلبہ، ٹیچرز اور دیگر لوگوں کے ذریعے ایک ایک محلہ، ایک ایک گاؤں میں جا کر ہر اٹھارہ سال کے شہری کا ووٹر آئی ڈی بنا کے دے، بنا ہوا ہے مگر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو اپ ڈیٹ کروا کے دے، اپ ڈیٹ ہے مگر لسٹ میں شامل نہیں تو جس قدر ممکن ہے شامل کرانے کی فکر کرے اور پھر الیکشن کے موقع پر حق ووٹ استعمال کرنے، ضائع نہ کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈال کر لوگوں کو آمادہ عمل کرے۔“

چنانچہ اسی وقت حلقوں کی فہرست حاصل کر کے موجود علماء کرام کی پسند کے مطابق ایک ایک پارلیمنٹری حلقہ انہیں دیا گیا، اس کے تحت آنے والے اضلاع و قصبہ جات کی فہرست حوالے کی گئی، انہیں پابند کیا گیا کہ جو جہاں جائے وہاں واضح کر دے کہ

”ہماری یہ مہم ملت کی ضرورت کے تین ایک وقتی مہم ہے، نہ اس کا کوئی نام ہے، نہ ہم کسی سیاسی جماعت کے نمائندہ ہیں نہ ہی کسی مذہبی و سماجی تنظیم کے مد مقابل ہیں، بس یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کا ہر مسلم شہری قانونی دستاویزات کے مطابق ووٹ دینے کا اہل بنے اور پھر اپنے ووٹ کا استعمال بھی کرے۔“

الحمد للہ یہ مہم مفید مطلب اور کارآمد ثابت ہوئی، نوجوان علماء، ائمہ مساجد، متولیٰ ان مساجد، اسکولز کے پرنسپل، کالج کے طلبہ اور ٹیچرز نے اس بات کو سمجھا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کامیابی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ جب دیر ۷ ماہ بعد اضلاع کے ذمہ داروں سے کارگزاری لی گئی تو اس مدت میں کی گئی انفرادی و اجتماعی کوششوں سے بفضلہ تعالیٰ ڈھائی لاکھ ووٹر آئی ڈی تیار کئے جانے کی رپورٹ سامنے آئی، اس کے باوجود دو گنا کام اور باقی ہے، طے کیا گیا کہ ریاستی الیکشن کے بعد مرکزی الیکشن سے قبل دوبارہ کام شروع کر دیا جائے، چنانچہ سینئر علماء کرام کو اپنے اپنے پارلیمانی حلقوں میں دوبارہ پہنچ کر پھر سے توجہ دہانی کے لئے گزارش کی گئی

تاہم مدارس کے امتحانات اور اختتامی اجلاسوں کے مد نظر عمل درآمد میں تاخیر ہو رہی ہے۔

اس کے علاوہ مسلمانوں کے بھولے پن کا تجربہ یہ ہوا ہے کہ اچھی خاصی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس اپنی جائز بلکہ موروثی پراپرٹی یعنی مکان، پلاٹ وغیرہ کے قانونی دستاویزات نہیں ہیں، ہیں تو معتبر طریقے پر نہیں ہیں، برتھ سٹیفیکٹ؛ راشن کارڈ؛ آدھار؛ پاسپورٹ؛ ووٹر آئی ڈی؛ تعلیمی سند؛ بیان کارڈ وغیرہ جیسی دستاویزات ایک دوسرے کے مطابق نہیں ہیں، حالاں کہ ان باتوں کو لے کر مسلمان جگہ جگہ پریشان اور محروم المفادات ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود جہلاء جہالت و لاعلمی کی بنا پر پڑھے لکھے لوگ بے پروائی و بے حسی کی وجہ سے ان کاموں کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں، حالاں کہ آج کل آن لائن سائنس کھل جانے کی وجہ سے ان کاموں میں بہت سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں، تعلیم یافتہ طبقے کو چاہیے کہ وہ خود اپنی فکر بھی کرے اور بھولے بھالے اور حالات سے بے خبر مسلمانوں کی طرف بھی توجہ دے۔

اسی طرح بہت سے مدارس اور مساجد کے پاس نہ جگہ کی ملکیت کا ثبوت ہے، نہ ہی تعمیری اجازت نامہ، جب تک ملک میں امن و امان تھا اور مذہبی امور میں چھیڑ چھاڑ سے احتراز کیا جاتا رہا، حکومتیں اس کو بدامنی اور رعایا کی ناراضگی کا سبب سمجھ کر نظر انداز کر دیا کرتی تھیں تو واقعی اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا تھا، مگر جب سے ایک مخصوص اور مسلم مخالف نظریہ ملک پر راج کر رہا ہے تب سے حکمرانوں میں غرور اور استکبار اور بلاوجہ کی تعلی و برتری پیدا ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی ہم نوا اور ہم خیال عوام بھی مغرور و سرکش نظر آ رہی ہے، کم از کم اب تو اس تبدیل شدہ صورت حال کا مسلمانوں کو احساس کرنا ممکن حد تک دائرہ قوانین میں رہنا؛ اور غفلتوں کی تلافی کر لینا ضروری ہے۔

حکومتیں باوجود مخلص نہ ہونے کے بھی اقلیتوں کے لیے فنڈز مختص کرتی ہیں اور مسلمانوں کا بھی اس میں لازمی حق ہے جو کوشش کرنے سے مل بھی جاتا ہے عمر رسیدہ لوگوں کا وظیفہ؛ تعلیمی وظیفہ؛ بیماروں کی مدد؛ اعلیٰ تعلیم کے لیے مدد؛ معذوروں کے لیے دی گئی سہولیات وغیرہ وغیرہ کئی قسم کے فوائد و منافع ہیں جو سرکار کی طرف سے رعایا کو ملتی ہیں، تاہم علم نہ ہونے اور حصول کے طریقے کار سے ناواقف ہونے کی وجہ سے مسلمان تو تقریباً ہی محروم ہیں جب کہ دیگر طبقات برابر فکر کرتے اور ان سب اسکیموں سے اپنے طبقے کو مستفید کراتے رہتے ہیں، مسلمانوں کے سماجی؛ سیاسی؛ اور مذہبی قائدین ان امور کی طرف توجہ دے کر ضعفاء مسلمین کو نفع پہنچانے کے بجائے صرف سرکار پر تنقیدیں کرنے؛ محرومی کا رونا رونے اور باہمی نزاع و خلاف میں مشغول ہیں۔

مولانا خالد بیگ ندوی صاحب زید مجدد ایک مرتبہ مجھے اپنے ساتھ پڑوس کے قصبے میں بیان کے لیے لے

گئے تھے، راستے میں بتلایا کہ اس قصبے میں چند مسلم نوجوان اس قدر آوارہ مزاج اور بدمعاش ہو گئے تھے کہ پولیس نے انہیں سنبھالنے سے عاجز ہو کر مجھ سے رابطہ کیا اور مدد طلب کی، میں نے یہاں آ کر تفصیل سے معلومات حاصل کیں اور اس نتیجے پر پہنچا کہ بے کاری ان حالات کا سبب ہے، چنانچہ میں نے کسی طرح ان نوجوانوں کو جوڑا، ہمدردی اور خلوص و محبت سے سمجھایا اور کہا کہ ہمیں ایک کام کے لیے آپ لوگوں کی سخت ضرورت ہے، یہ کام آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں یہ سن کر انہوں نے خوشی خوشی اپنے کوشش کیا، تب مولانا نے انہیں بتایا کہ گاؤں میں جتنے بوڑھے ہیں، بلا لحاظ مذہب ان کا وظیفہ پیرانہ سالی انہیں دلانا ہے، نہیں پڑھنے والے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ کرانا اور انہیں اسکالر شپ دلانا ہے، بیماروں کو سرکاری فنڈ سے مالی امداد کرانا ہے، اس طرح کے اور بھی کچھ کام جو باسانی ہو سکتے ہیں اور تعلیم یافتہ بچے کر سکتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا کے فوری طور پر اس میں لگ جانے کا وعدہ لیا، اور جائزہ لینے کا وقت مقرر کیا، ان بچوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ مولانا نے بتایا کہ چند ہی مہینوں میں پولیس نے شکریہ ادا کیا کہ اب کوئی ایسی شکایات بستی میں نہیں ہیں۔ تو دیکھیے! بے کاری ہماری قوم کے نوجوانوں کو بے راہ روی اور منفی سرگرمیوں میں مبتلا کر رہی ہے، اگر سماجی، سیاسی، اور مذہبی قائدین ان نوجوانوں سے رابطہ کر کے اور اپنے سے مانوس کر کے مثبت سرگرمیوں میں لگا دیں تو ان کے اخلاق بھی سنور جائیں، دین سے تعلق بھی بڑھ جائے اور ملت کے محروم و مطروح طبقے کی دعائیں بھی مل جائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ ہماری پرانی تحریکیں معمر اور ضعیف ہو چکی ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لِحَاظِ شَيْخِ أَجَلٍ مُّسَمًّى کے تحت تحریکوں کی بھی عمر ہوتی ہے اور لایبقی علی ظہر الارض بعد مائة سنة نفس منفسہ میں کہیں تحریکیں بھی شامل نہ ہوں، اسلام تو ایک دائمی دعوت ہے لیکن اس کی خدمت کے لیے اٹھنے والی تحریکیں تاریخ بتاتی ہے کہ دائم نہیں رہیں، زمانے کے حالات نے کروٹ بدلی تو تحریکوں کو بھی پلٹ کے رکھ دیا، موجودہ دور کی 100 سالہ جماعتوں اور جمعیتوں کی سست روی، عزائم کی کمی، منصوبوں کے جمود و روایت پسندی، رسمی مشوروں، اور میڈیائی خبروں پر اکتفاء نے نوجوانوں کو مصروفیت سے محروم اور قائدین سے بدگمان کر دیا ہے، پھر ان ملی جماعتوں کی تجزی اور تقسیم نے کارکنان کی صلاحیتوں کو ملت کی عملی خدمت اور فکری رہنمائی سے زیادہ اپنے دھڑے کی شناخت اور تحفظ پر مرکوز کر لیا، جو رسمی کام ہو بھی رہے ہیں تو عام طور سے سوال و جواب کی صورت میں ہو رہے ہیں یعنی کسی نے ایک پروگرام کیا تو اس کے بالمقابل دوسرے نے بھی ایک پروگرام رکھ لیا اور بس!

اس وقت ملک میں مسلمانوں کے مسائل کیا ہیں؟ ان کا معقول و مؤثر حل کیا ہے؟ کم از کم دین و ایمان اور عقیدہ توحید کے خلاف جاری سرکاری و عوامی مہم سے ملت جس طرح متاثر ہو رہی ہے اور تعلیم یافتہ طبقہ ارباب و

شکوک کا شکار ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ مذکورہ بالا ضروری وہنگامی کام جو مضمون کے شروع میں ذکر ہوئے ہیں ان کو کیسے سرانجام دیا جائے؟ اس کے لئے ہماری میٹنگیں اور بیٹھکیں تو ہو رہی ہیں مگر کام ویسا نہیں ہو پارہا ہے جیسا کہ وقت کا تقاضا ہے حالاں کہ نوجوان علماء و عوام کی بڑی تعداد بلند حوصلگی و عالی ہمتی کے ساتھ کام لینے والے سماجی، سیاسی، دینی قائدین کے منتظر حکم کھڑے ہیں، لیکن کام لینے والوں کی کمی ہے، ظاہر ہے کہ کام لینا تجاویز کی منظوری کا نام نہیں ہے، تجاویز کے نفاذ کی صورتوں کی تعیین؛ کارکنان کی تربیت؛ کام کی نگرانی؛ کام کا مؤاخذہ و محاسبہ؛ کام کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنا؛ اور کام کی کمی کو تاہی کی تلافی کا پابند بنانا وغیرہ بھی ضروری ہے، میں کیا عرض کروں کہ اہل باطل اور دشمنان اسلام و مسلمین کس منظم و مرتب انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں اور ہماری 100 سالہ تحریکیں کس قدر روایتی و اخباری خول میں پھنسی ہوئی ہیں، میں اللہ عرض کروں گا کہ اس تنقید کو مخالفت اور تنقیص پر محمول نہ فرمایا جائے، ہر ناقد مخالف نہیں ہوتا، میں ملک کی ریاستوں میں پھیلے ہزاروں نوجوان علماء کی دل کی آواز تحریکوں کے اکابر تک پہنچا رہا ہوں، یقیناً کام ہو رہا ہے مگر وقت کے مطالبے کے مطابق جن سرگرمیوں کی ضرورت ہے وہ مفقود نہ صحیح کم زور اور برائے نام تو ہو ہی گئی ہیں۔

یہ بات نہیں ہے کہ امت کو کارکنان میسر نہیں ہیں، الحمد للہ پہلے کے مقابلے میں بڑی تعداد جو احوصلہ و تازہ دم علماء و عوام کی موجود ہے، ان میں ملت کا درد اور بدلتے حالات کا احساس بھی موجود ہے، وہ کیف ماتفق کچھ کر بھی رہے ہیں لیکن ان کو ایک مقصد پر جوڑنے؛ ان کی سرگرمیوں اور صلاحیتوں کو صحیح رخ دینے؛ اور سطحی کے بجائے بنیادی مقاصد میں استعمال کرنے والوں کی ضرورت ہے۔

یہ بات بھی نہیں ہے کہ ملت اسلامیہ ہندیہ کے پاس وسائل کی کمی ہے، الحمد للہ پہلے کے مقابلے میں پیسہ بھی بہت ہے، ٹیکنالوجی پر قدرت بھی حاصل ہے، وسائل عصریہ سے عوام تو عوام علماء بھی مالا مال ہیں لیکن مال داروں کا مال بے مقصد رائے گاں جا رہا ہے اور ٹیکنالوجی کا استعمال تفریح طبع یا مقابلہ آرائی کی نذر ہو رہا ہے، کیا یہ فکر و عمل کی قوتوں کا دن بدن فنا ہوتے جانا قوم مسلم کی شوکت کو زوال آشنا نہیں کر دے گا؟

مدرسہ بھی ایک تحریک ہے جو ملت اسلامیہ کے روحانی و جسمانی؛ ملی و ایمانی تحفظ کے لیے چلائی گئی ہے، ان مدارس سے جو عظیم الشان کام ہوا اس کا کون انکار کر سکتا ہے مگر کیا مدرسے والوں کے ذمے طالب بن کر آنے والوں کو پڑھا دینا ہی ہے؟ کیا ان کے ذمے اپنے گاؤں برادری اور اپنے مدرسے کے اطراف و اکناف میں رہنے والے مسلمانوں کی فکر کرنا نہیں ہے؟ کیا نبی کریم ﷺ کے وارث کی حیثیت سے اپنے ماحول پر نظر رکھنا اس کے سدھار کی فکر کرنا مہتمم اور اساتذہ مدرسہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ پرانے پرانے مدارس اور عظیم الشان

عمارتوں کے اطراف مسلم سماج کیسے کیسے اخلاقی جرائم اور دینی بے راہ روی کا شکار ہے، مدرسہ ان کے لیے کیا کرتا ہے؟ تعلیم بالغان و بالغات یا مکاتب نو نھالان؛ خواتین کے لیے تربیتی اجتماعات؛ نوجوانوں کو منشیات اور ان جیسی گندی عادتوں سے اور مسلم لڑکیوں کو بے حجابی و بے حیائی کی حرکتوں سے بچانے کی کوششیں کس حد تک مدرسہ کر رہا ہے؟ سالانہ جلسے اور اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں تو ذرا دین پسند طبقہ شریک ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتے جن کو ہدایت کی زیادہ ضرورت ہے پھر وہ بھی جلسے بہت حد تک قابل اصلاح ہو چکے ہیں، جن پر انفرادی توجہ اور خصوصی محنت کی ضرورت ہے انہیں کون منھ لگا رہا ہے اور دین کی طرف لا رہا ہے؟

ان گنت مدارس تو وہ ہیں جن میں پندرہ بیس یا سو پچاس طلبہ؛ تین چار مدرس؛ آٹھ دس سفیر ہیں ملک بھر میں چندہ وصول ہو رہا ہے، چند لوگوں کو معمولی روزگار مل گیا ہے منتظمین کے وارے نیارے ہو رہے ہیں، عمارتوں پر عمارتیں بن رہی ہیں، لیکن ایک دواچھے مبلغ رکھ کر اطراف و اکناف کے مسلمانوں کی تعلیمی و اخلاقی تربیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک آدھ کارندہ طے کر کے مسلمانوں کے قانونی و سماجی رہنمائی کیوں نہیں کی جاسکتی؟ اس کا جواب یہی ہے کہ رسم اذال میں سے روح بلالی ختم ہوتی جا رہی ہے۔

اس تفصیل کا خلاصہ بس یہ ہے کہ ہماری تمام ہی دینی؛ سیاسی؛ سماجی تحریکوں میں نئی روح پھونکنے یا کسی نئی با مقصد منظم و متحرک تنظیم کو وجود میں لانے کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، تاہم قدیم تنظیموں کے جمود کو ختم کرنے کے لیے تجدید کا کام ہو یا کسی نئی تحریک کو وجود میں لانے کا عمل! ضروری ہے کہ وہ ماضی کی طرح اکابر علماء کے اتحاد و اتفاق اور سرگرم سرپرستی میں ہو، ملک کے موجودہ حالات تقاضوں اور مصلحتوں کی روشنی میں امت مسلمہ ہند یہ کی فلاح و بہبود کے لیے کرنے کے اہم کام طے ہوں، کام کرنے اور کام لینے کی شکلیں وضع ہوں اور یہ کوئی تجویز نہ ہو جس کے اعلامیہ پر اکتفا کر لیا جاتا ہے بلکہ تحریک ہو، فوری ملک گیر پیمانے پر کام شروع ہو، اور بے بسی و بے بسی کا سلسلہ بند ہو، ورنہ جب امت کی اکثریت مقاصد سے بے خبر ہو کر نان و نوش سے مطمئن ہو جائے گی تو اس کو تباہ ہونے سے بچانے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ والسلام

اپنے تمام علمی و عملی قصوروں کا معترف

خویدم الاسلام محمد عبدالقوی غفرلہ الغفور السلام

تم یہودیوں کا عبد اللہ بن سلامؑ کے متعلق کیا خیال ہے؟

از: مولانا محمد الیاس محی الدین ندوی بھٹکلی *

یہودی مسلمانوں کے دشمن، جھوٹے، دغا باز اور مکار تھے اور خود اپنے کہنے کا انکار کرنے والے، آج بھی اس سلسلہ میں ایک تجربہ ہو گیا، دربار نبوت میں آج عبد اللہ بن سلام جو اسلام میں داخل ہونے سے پہلے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے موجود تھے، باتوں باتوں میں انہوں نے کہا:۔ اے اللہ کے رسول! یہودی انتہائی جھوٹے لوگ ہیں، اگر انھیں میرے اسلام لانے کا علم ہو اور آپ ان سے میرے متعلق دریافت فرمائیں تو جھوٹ بولیں گے، یہ گفتگو چل رہی تھی کہ کچھ یہودی حاضر خدمت ہوئے جن کو دیکھ کر عبد اللہ بن سلام گھر میں جا کر چھپ گئے تاکہ آپ ﷺ ان سے متعلق ان یہودیوں سے بے تکلف کچھ پوچھ سکیں، چنانچہ رحمت عالم ﷺ نے ایسے ہی کیا اور ان سے پوچھا:۔

بتاؤ:۔ تم یہودیوں کا عبد اللہ بن سلام کے متعلق کیا خیال ہے؟

انہوں نے بیک زبان کہا: وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے عالم کے صاحبزادے، خود بھی ہم میں سب سے بہتر اور ہم میں سب سے بہتر شخص کے فرزند ہیں۔

آپ ﷺ نے ان سے پوچھا:۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کیا آپ لوگ بھی اسلام لے آئیں گے؟ اس پر انھوں نے کہا:۔ اللہ ان کو اس سے بچائے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں۔

یہ سن کر عبد اللہ بن سلامؑ کمرہ سے باہر نکل آئے اور بولے:۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وہ تنہا معبود ہے اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔

یہ سن کر وہ سب یہودی آگ بگولہ ہو گئے اور کہنے لگے:۔ عبد اللہ بن سلام ہم میں سب سے بڑا آدمی اور سب سے بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ (صحیح البخاری کتاب احادیث الانبیاء ۳۳۲۹)

(ماخوذ از: مجالس نبوی ص ۱۴۹)

اسلام کی باکمال خواتین

حضرت سہلہ بنت عاصم رضی اللہ عنہا (زوجہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ)

از: مفتی رفیع الدین حنیف قاسمی *

نام و نسب:

سہلہ بنت عاصم عظیم المرتبت صحابیہ ہیں، ان کا مکمل نام سہلہ بنت عاصم بن عدی عجلانی بلوی انصاری ہے، ان کا تعلق قبیلہ قضاعہ کی شاخ ”بلی“ سے تھا، جس سے ”بلوی“ کے لقب سے ملقب ہوئیں، مشہور صحابی رسول ﷺ، یکے از عشرہ مبشرہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کی ولادت غزوہ خیبر کے موقع پر ہوئی، نبی کریم ﷺ نے بذات خود ان کا نام ”سہلہ“ رکھا۔

چنانچہ عبدالعزیز بن عمران، سعید بن زیاد سے وہ حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوفؓ سے وہ اپنی دادی سہلہ بنت عاصم بن عدیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں: ”میری ولادت غزوہ خیبر کے موقع سے ہوئی، نبی کریم ﷺ نے بذات خود میرا نام ”سہلہ“ رکھا، اور یہ فرمایا: ”سهل الله امر کم“ (اللہ تمہارے معاملہ کو آسان کرے) اور میرے لئے حصہ مقرر فرمایا۔ (معرفۃ الصحابہ، عاصم بن عدی الانصاری: ۱۹۳۸، دار الکتب العلمیہ، بیروت) بعض روایتوں میں غزوہ حنین کے موقع سے نام رکھنے کا ذکر ہے، صحیح اور مشہور قول جنگ خیبر کا ہے۔

(الزیجات والولادات عند غنیۃ من الصحابۃ المہاجرین البدرین: ۳۶۵، الدکتور محمد حالی، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

قبول اسلام:

حضرت سہلہ بنت عاصم رضی اللہ عنہا نے اسلامی ماحول اور اسلامی گھرانے میں آنکھ کھولی، ان کا خاندان مدینہ میں انصار کا حلیف تھا، ان کے والد حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبوی سے کچھ پہلے یا بعد اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے بہرور ہوئے۔

(الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، عاصم بن عدی: ۳۶۳/۳۶۴، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

نکاح:

ان کا نکاح عظیم المرتبت صحابی رسول حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ہوا، روایتوں میں مذکور ہے، ان کا نکاح حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کی ولادت کے دن ہی ہو گیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح فرما دیا تھا، ان کی زبانی منقول ہے: ”وزوجنی عبدالرحمن بن عوف یوم ولدت“
(اسد الغابہ، سہلۃ بنت عاصم: ۷/۱۵۵، دارالکتب العلمیہ، بیروت)

رخصتی کا احادیث میں ذکر:

صحیح بخاری کے کتاب النکاح میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمنؓ پر نکاح کے آثار و نشانات دیکھتے تو پوچھا: نکاح کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا: جی ہاں یا رسول اللہ!
فرمایا: کس سے؟ حضرت: ایک انصاریہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کیا مہر ہے؟ عرض کیا: سونے کی ایک گٹھلی (یا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا)۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ یہ نکاح تمہارے لئے مبارک کرے، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی

سے ہو۔

شراحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ انصاریہ جن سے حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا، حضرت سہلہ بنت عاصمؓ تھیں۔ بعض نے دیگر نام بھی لکھے ہیں، لیکن یہ بات درست اس لئے معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت سہلہ بنت عاصمؓ سے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کی ولادت کے فوراً بعد نکاح کر لیا تھا۔
(تفصیل کے لئے دیکھئے: ارشاد الساری لشرح البخاری: ۸/۶۰، المطبعة الکبریٰ المیریہ، مصر)

اولاد:

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی صلب سے ان کی چار اولاد ہوئی، جن میں تین لڑکے معن، عمر اور زید اور ایک لڑکی اُمّۃ الرحمن صغریٰ شامل تھیں ”و معن و عمر و زید و اُمّۃ الرحمن الصغریٰ، و اُمّہم سہلۃ بنت عاصم بن عدی بن الجذبن العجلان من بلی من قضاۃ“

(الطبقات الکبریٰ لابن سعد، أزواج عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ: ۳/۹۴، دارالکتب العلمیہ بیروت)

وفات: سن وفات معلوم نہیں۔

نہی عن المنکر آداب اور تقاضے

از: مفتی محمد سلمان قاسمی محبوب نگری*

انسان فطرتاً نفس و پاکیزہ واقع ہوا ہے، جب کسی بری چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طبیعت میں ایک بے چینی سی ہونے لگتی ہے، بلکہ جن کی طبیعت محاسن اسلام سے آراستہ ہو وہ نہ صرف معاشرتی بلکہ مذہبی بگاڑ پر بھی مضطرب ہو جاتے ہیں اور اس برائی کے خاتمے کے لیے حتی الامکان سعی و کوشش کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی شریعت کاملہ نے جہاں شعبہائے زندگی سے متعلق تمام احکام و آداب کی تعلیم دی ہے وہیں نہی عن المنکر یعنی برائی کو روکنے پر بھی بہت زور دیا ہے؛ برائی کے خاتمے کی تلقین عموماً ہر مذہب کی تعلیم کا حصہ ہے، اور اگر کوئی شخص مذہب کی قید سے آزادانہ زندگی بسر کر رہا ہو وہ بھی اگر سالم الطبع ہوگا تو اس کی فطرت نظر کے سامنے ہونے والی برائی کو مٹانے اور اس پر روک لگانے پر ضرور آمادہ کرے گی، لیکن اسلام کا نظام تمام تر طبائع و مذاہب سے بالاتر ہے، مذہب اسلام جس قدر محاسن و اعلیٰ اقدار کی ترجمانی کرتا ہے دیگر مذاہب میں اس کی مثال عنقا ہے؛ بسا اوقات منکر پر تکبر فائدہ مند و کارآمد ہونے کے بجائے مضرو نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، اور گاہے گاہے نوبت شر و فتنہ تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے اسلام نے جہاں اپنے متبعین کو برائی کے خاتمے پر ابھارا وہیں اس کی نزاکت، طریقہ کار اور تمام تر آداب سے بھی واقف و باخبر کر دیا۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی اہمیت پر قرآن پاک و حدیث شریف میں مختلف انداز سے ترغیب وارد ہوئی ہے؛ اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو امت محمدیہ کے لیے اہم سابقہ کے بالمقابل افضلیت کا سبب قرار دیا؛ سورہ آل عمران کی آیت ہے: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (110) ترجمہ: (اے مسلمانو!) تم بہترین امت ہو جو لوگوں (کی ہدایت) کے لئے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

منکر سے کیا مراد ہے:

منکر کی تعریف میں کئی سارے اقوال ہیں من جملہ ان کے ایک جامع قول یہ ہے:

کل ما قبحه الشرع و حرمة و کرهه فهو منکر (لسان العرب ۸/ ۴۵۳۹)

ہر وہ چیز جس کو شریعت نے قبیح و حرام اور ناپسندیدہ سمجھا ہو وہ منکر ہے۔

نبی عن المنکر کے سلسلے میں شرعی ضابطہ:

صحیح مسلم کی ایک مشہور روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ترتیب وار نبی عن المنکر کے درجات بتلائے ہیں، حدیث کے الفاظ یہ ہیں: قال رسول الله ﷺ: "من رای منکم منکر افعلیغیرہ بیدہ، فإن لم یستطع فبلسانہ، فإن لم یستطع فبقلبہ، وذلك أضعف الإیمان". (صحیح للمسلم رقم الحدیث ۱۳۳) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "تم میں سے جو شخص منکر (نا قابل قبول کام) دیکھے اس پر لازم ہے کہ اسے اپنے ہاتھ (قوت) سے بدل دے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے (اسے برا سمجھے اور اس کے بدلنے کی مثبت تدبیر سوچے) اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے۔"

شارح مسلم امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث اسلام کے عظیم ترین قواعد میں سے ہے، شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ مکلف شخص جب کوئی منکر اور برائی کو دیکھے جس کو شریعت نے قولاً یا فعلاً حرام و مکروہ قرار دیا ہو تو بشرط استطاعت اس کو روکنا ضروری اور لازم ہے، محدث دارالعلوم دیوبند حضرت علامہ نعمت اللہ صاحب فرماتے ہیں: یہاں استطاعت سے لغوی استطاعت مراد نہیں ہے کیونکہ وہ ہر شخص کو ہر وقت حاصل ہوتی ہے بلکہ مراد شرعی استطاعت ہے کہ اس منکر پر تکبر کے نتیجے میں کوئی اور بڑا منکر نہ پیدا ہو جائے یا خود روکنے والا کسی نا قابل برداشت فتنے اور مصیبت کا شکار نہ ہو جائے (نعمت المنعم)

ہاتھ سے روکنا اعلیٰ ترین درجہ ہے، مثلاً کوئی ہتھیار سے کسی کو قتل کر رہا ہو تو ہتھیار کھینچ لے، کوئی گانا سن رہا ہو تو اس کو اپنے ہاتھ سے بند کر دیں، کوئی شراب پی رہا ہو تو اس کے پاس سے شراب چھین کر بہادیں وغیرہ وغیرہ؛ اگر اس کی طاقت نہ ہو بلکہ اس طرح کرنے میں کسی بڑے ضرر کا اندیشہ ہو تو زبان سے مرتکب معصیت شخص کو منع کر دینا چاہیے، بولنے میں بھی کسی جھگڑے اور فتنے کا اندیشہ ہو تو صرف قلب سے اس کو برا سمجھ لے اور یہ ارادہ رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دے گا تو ضرور اس منکر کی تعمیر کرے گا؛ اگر کسی منکر کو دیکھ کر دل میں بھی اس کے برے ہونے کا تصور ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ مطلب یہ ہوا اس منکر کی قباحت اب دل میں نہیں رہی، گویا اللہ کے محارم کو حلال سمجھ لیا، اس لیے کہ برے سمجھنے کو ایمان کا ضعیف ترین اور آخری درجہ کہا گیا ہے، چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا "لیس وراء ذالک حبة خردل من الإیمان" کہ اس کے بعد

تورائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہ رہا، آج ہم جن گناہوں اور منکرات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ کر سر سے نظر انداز کرتے ہیں، تھوڑا غور کریں کہ کیا واقعہٴ دل اس منکر پر بے چین و بے قرار ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو بہت زیادہ اپنی ایمانی کیفیت کو بنانے اور بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ دل سے قباحت اٹھ جانے کو حدیث میں ایمان ہی کی نئی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

نبی عن المنکر کی شرعی حیثیت:

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب پر تمام علماء کا اجماع ہے، کسی زمانے کے علماء نے اس میں اختلاف نہیں کیا، صاحب بذل المجہود حضرت خلیل احمد سہارنپوریؒ نے حدیث رسول: الناس اذا رآوا ظلماً فلم يأخذوا علی یدیہ... الخ کی تشریح میں فرمایا ہے کہ آپ ﷺ کا ارشاد صراحتاً دلالت کر رہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یقینی طور پر لوگوں پر واجب ہے۔ (بذل المجہود ۱۷/ ۲۶۷)

حرب بن اسماعیلؒ نے اپنی سند سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو عبد اللہؓ سے پوچھا گیا: کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! پھر سائل نے کہا اگر جان کا خطرہ ہو تب بھی؟ تو فرمایا اگر اپنی ہلاکت اور جان کا خوف ہو تو ترک کر دو؛ علامہ آلوسیؒ اور دیگر بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر علی الاطلاق واجب نہیں ہے بلکہ اس کا مدار منکر کی شرعی حیثیت پر ہے، اگر کوئی واجب کو ترک کر رہا ہے یا حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کو روکنا اور حکم کرنا واجب ہے، اگر کوئی مندوب و مستحب چیز کو ترک کر رہا ہے یا مکروہ امر میں مبتلا ہے تو اس کو روکنا بھی مستحب ہی ہے، لیکن دیگر علماء نے اس رائے پر تبصرہ کیا کہ اگر اس طرح تساہل سے کام لیا جائے تو لوگ بتدریج منہیات شرعیہ اور محارم کا ارتکاب کرنے لگیں گے، لہذا حسب وسعت ہر برائی پر روک لگانا واجب ہے؛ امام نوویؒ نے مسلم کی شرح میں فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے، اگر کسی منکر کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے انکار کیا تو باقی سے بھی ذمہ ساقط ہو جائے گا، اگر کسی نے نکیر نہیں کی تو سب گناہ گار ہوں گے لیکن اکثر علماء جس بات کی جانب گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر شخص پر اس کی طاقت و قدرت کے بقدر نہی عن المنکر واجب ہے، جس چیز کے شرعاً قبیح ہونے کو وہ جانتا ہو پھر بھی سکوت اختیار کرے تو گنہگار ہوگا۔

برائی پر نکیر نہ کرنے کا انجام:

آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ اولاً ہم خود اعمال پر کار بند نہیں ہوتے، دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اپنے اطراف و ماحول میں بہت ساری برائیوں کو دیکھ کر ان کو روکنے کا تصور و خیال تک دل میں پیدا نہیں آتا، بلکہ کسی مبتلاء

معصیت شخص پر نکیر کو انسانی اخلاقیات کی خلاف ورزی اور دوسروں کے نجی معاملات میں دخل اندازی سمجھتے ہیں جب کہ منکر پر نکیر نہ کرنا خود ایک بہت بڑی سماجی بد اخلاقی ہے، اگر کوئی شخص اپنی ذاتی غفلت یا غیر ضروری سمجھ کر منکر پر نکیر نہ کرے یا خود کو اس ذمہ داری سے بالاتر گردانے تو وہ بھی مرتکبین کے برابر ایک مجرم شمار ہوگا، حضرت امام غزالی نے تبلیغ دین میں ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ کے حوالے سے نقل کیا: ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا ہے جس میں اٹھارہ ہزار مسلمان رہا کرتے تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہم السلام جیسے تھے مگر اللہ کی نافرمانیوں پر ان کو غصہ نہیں آتا تھا، لہذا ہلاک کر دیے گئے؛ اگر تم کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا دیکھو اور خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک سمجھے جاؤ گے کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں برابر ہیں۔

(تبلیغ دین للغزالی)

امام طبرانیؒ نے معجم الاوسط میں ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ ایک بستی کو اس کے اہل پرالٹ دیں تو فرشتے نے کہا اے اللہ! اس میں آپ کا ایک فرمانبردار بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بستی کو اس پر بھی اور تمام بستی والوں پر الٹ دو اس لیے کہ (میری نافرمانیوں کو دیکھ کر) میرے لیے کبھی اس کے چہرے پر ہل تک نہیں آیا، نیز منکر میں ایک منفی تاثیر یہ ہے کہ اس کا اثر متعدی ہوتا ہے، اگر کوئی شخص منکر کو دیکھ کر اس کی اصلاح و درستگی کی فکر نہ کرے تو اموکا ناؤہ بھی اس منکر کا مرتکب ہو سکتا ہے۔

خود عمل نہ کرتے ہوں تب بھی نکیر کریں:

ایک بڑا طبقہ کسی چیز کے منکر ہونے کو جاننے کے با وصف محض اس لیے اس پر انکار نہیں کرتا کیوں کہ وہ خود اس معصیت کا شکار ہے حالاں کہ ایسا سوچنا نادانی ہے، امام نووی علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ امر و نہی کے لیے خود کامل الحال ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جس چیز کا وہ حکم کر رہا ہے خود بھی اس سے متصف ہو اور جس چیز پر نکیر کر رہا ہے وہ خود اس سے مجتنب ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذمے دراصل دو کام ہیں؛ ایک اپنے آپ کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، ساتھ ہی دوسروں کو بھی امر و نہی کرتا رہے، جب اس نے ایک جگہ کوتاہی کی تو اس کی وجہ سے دوسری جگہ کا فریضہ کیوں کر ساقط ہوگا۔

(شرح النووی علی المسلم)

اس لیے حضرت تھانویؒ نے کہیں فرمایا ہے کہ کوئی کسی منکر پر نکیر محض اس وجہ سے نہ کرتا ہو کہ وہ خود بھی اس میں مبتلا ہے تو اس پر دو گناہ ہوں گے؛ ایک اس عمل کے ارتکاب کا، دوسرے ترک نہی عن المنکر کا، غرض خود عامل

نہ ہوں تب بھی برائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کی برکت سے انشاء اللہ روکنے والے سے بھی وہ گناہ چھوٹ جائے گا۔

گانے بجانے کی شادیوں اور معاصی و منکرات کی محفلوں میں شرکت کرنا:

آج کل ہمارے مسلم سماج کی تقاریب جن خرافات و بے جا مراسم کا شاخسانہ بنی ہوئی ہیں وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، تو ایسی محفلوں میں شرکت کے سلسلے میں صاحب بدائع الصنائع نے جو اصولی کلام کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے: جب کسی شخص کو ایسی تقریب میں مدعو کیا جائے جہاں لہویات گانا بجانا ہو رہا ہو، اگر پہلے سے اس بات کا علم ہے اور وہ ان منکرات کو روکنے پر قادر بھی ہے تو اس میں شریک ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اس میں دعوت کو قبول کرنے کی سنت اور نبی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی دو باتوں پر عمل ہو سکے گا، اور اگر ان معاصی کی روک تھام پر قدرت نہ ہو تو محض دعوت میں شرکت کی نیت سے جاسکتے ہیں؛ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ اگر پہلے سے وہاں پر ہونے والے منکرات کا علم ہو تو نہ جائے اور ایسی جگہ پر نہ بیٹھنا ہی اولیٰ اور بہتر ہے؛ ایک قول یہ ہے کہ اگر مدعو شخص کوئی مقتدی ہو مثلاً عالم و قاضی وغیرہ تو منکر پر نکیر کی قدرت ہو تو ضرور شرکت کرے ورنہ ایسی جگہ بالکل نہ جائے؛ اگر جا چکا تو فوراً واپس آجائے، وہاں بالکل بھی نہ ٹھہرے؛ اس لیے کہ ایسے مقامات پر علماء اور پیشوا حضرات کے جانے میں دین اور علم دین کا استخفاف اور اہل فسق کو فسق پر جری کرنا ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے۔

(بدائع الصنائع: ۱۲۸/۵)

غرض نبی عن المنکر شریعت کا فریضہ ہونے کے ساتھ فطرت کی آواز ہے، تربیتی ذمہ داری ہونے کے ساتھ اخلاقی فریضہ ہے، اگر ہر شخص اپنے اڑوس پڑوس اور پیش نظر ہونے والے معاصی کی اصلاح کرے گا تو خود اس کا دامن منکرات سے محفوظ رہے گا اور معاشرہ بھی نیکی اور صلاح کی راہ پروان چڑھے گا؛ البتہ اس کے تین جو شرعی نزاکتیں اور آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھنا از حد ضروری ہے، یہ نہیں کہ کسی منکر کو دیکھ کر بہر صورت اس کی اصلاح کرنی ہے بلکہ وہاں استطاعت شرط ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اطمینان ہو کہ اس منکر پر نکیر کے نتیجے کوئی اور بڑا منکر۔ جھگڑا فساد وجود میں نہ آئے کیونکہ ایسی صورت میں ترک نبی عن المنکر ہی افضل ہے۔

”عافیت“ سراپا خیر اور عظیم ترین نعمت!

بہ قلم: مولانا محمد عمر نظام آبادی قاسمی*

انسانی زندگی کے سمندر کا تلاطم حالات کی موجوں کے اتار چڑھاؤ سے وجود میں آتا ہے، کبھی مسرت و شادمانی ہے تو کبھی رنج و غم، کبھی قبض تو کبھی بسط، کبھی خزاں تو کبھی بہار، کبھی خوش حالی تو کبھی قحط سالی، کبھی صحت و تن درستی تو کبھی علالت و بیماری؛ حالات کبھی یکساں نہیں ہوتے، بہ قول علامہ اقبالؒ

سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں

ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

سازگار حالات اور ناموافق احوال کا پیش آنا تکوینی نظام کا حصہ ہے، ابتلا و آزمائش سے حفاظت، کرب و

آلام سے امن و سلامتی، آفات و پریشانی سے آزادی، اور جملہ مصائب و مشکلات سے حفاظت کا نام ”عافیت“

ہے، عافیت نہایت ہی مختصر اور جامع لفظ ہے؛ لیکن اس میں معانی و مفاہیم کا ایک گنجینہ پنہاں ہے؛ بلاشبہ ”عافیت“

انمول نعمت اور بیش قیمت خدائی تحفہ ہے، آسودگی اور مرفہ الحالی کی زندگی بسر کرنے کا لطف ایمان و ایقان کے بعد

سب سے بڑی دولت ہے؛ نیز بغیر عافیت کے انسانی زندگی دولت و ثروت کی کثرت اور اسبابِ آرائش و

آسائش کی بہتات ہوتے ہوئے بھی اجیرن اور دو بھر ہو جاتی ہے، نعمتوں کی قدر دانی بقاء عافیت اور ازدیادِ

نعمات کی ضامن اور کفیل ہے؛ لیکن آدم زاد نعمت کی قدر شناسی کے بجائے ناقدری کر کے موقع گنوا دیتا ہے،

حقیقت یہی ہے کہ قدرِ نعمت بعدِ زوال، اور یہ بھی سچ ہے کہ ”قدر عافیت کسے داند کہ بہ مصیبت گرفتار آید“

صبر و سزا کے بجائے عافیت مانگنی چاہیے!

شریعتِ مطہرہ نے اپنے پیروکاروں کو رضا بالقضاء کی تعلیم دی ہے، بندہ مؤمن کا شعار تو یہ ہے کہ وہ

”والقدر خیرہ و شرہ من الله تعالیٰ پر ایمان لا کر خیر اور خوشی میں خدا تعالیٰ کا شکر بجالاتا ہے، شر اور

مصیبت میں صبر کا دامن تھام لیتا ہے، انسان پر جب مصائب و مشکلات آپڑیں تو شریعت ہر صاحب ایمان کو ان

پر صبر کرنے کی تعلیم دیتی ہے؛ لیکن بہت سی دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ عافیت کی قدر کرنے کے بجائے اظہارِ توانائی کے نشہ میں توفیقِ صبر کی دعائیں کرتے ہیں اور کچھ انسان بڑی مصیبت کے بجائے چھوٹی مصیبت کا سوال کرتا ہے؛ حالاں کہ ایسے موقع پر عافیت و سلامتی کی دعا مانگنی چاہیے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے ایک شخص کو یہ دعا مانگتے دیکھا: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ الصَّبْرَ“ (اے اللہ! میں آپ سے صبر مانگتا ہوں۔) تو آپ ﷺ نے اسے منع فرما دیا کہ: ”سَأَلْتَ اللّٰهَ الْمُبَالَءَ“ صبر تو بلاء و مصیبت پر ہوتا ہے، ”فَسَأَلَهُ الْعَافِيَةَ“۔۔۔۔۔ ”تم اللہ سے صبر کی دعا مانگنے کے بجائے عافیت کی دعا مانگو۔“

اور ایک حدیث مبارکہ میں اماں جان حضرت عائشہ صدیقہؓ محسنِ انسانیت ﷺ کے بارے میں فرماتی ہیں: ”ما خیر رسول اللہ ﷺ فی امرین إلا اخذ ایسرهما ما لم یکن ائثما....“ (موطامام مالک: ۲۶۲۷) (نبی ﷺ کو جن دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے ان میں سے آسان کام ہی اختیار کیا بشرطیکہ وہ گناہ والا (ناجائز) کام نہ ہوتا)

آفات و مصائبِ قدرتی اور سماوی تو ہوتے ہیں؛ لیکن بالعموم یہ مشاہدہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ غیر متعلقہ امور میں پڑ کر اور غیر ضروری مقدمات میں پھنس کر خود مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں؛ حالاں کہ یہ خلافِ عقل امر اور عافیت کی ناقدری ہے، دانشِ مندی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ اپنے متعلقہ حلقہ اور محدود دائرہ میں رہیں اور دوسروں کے معاملات میں مداخلت سے گریز کریں، اور نبی ﷺ نے یہ دعا سکھائی ہے: ”اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَ فِجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَ جَمِيعِ سَخَطِكَ“۔ (اے اللہ! میں تیری نعمت کے زوال سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔)

عافیت کے سلسلہ میں اکابر کا نقطہ نظر!

مادیت پرستی کے اس دور میں مال و زر کو ہی جز و زندگی اور مقصدِ حیات گردانا جاتا ہے؛ جب کہ کثرتِ مال و اسباب سے زیادہ بہتر پرسکون زندگی کا میسر ہونا ہے، اس لیے بعض بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ: ”القلیل مع العافیۃ خیر من الکثیر مع القوارع“۔ (عافیت کے ساتھ تھوڑا مال اُس سے زیادہ مال سے بہتر ہے جو مصیبتوں کے ساتھ ہو۔)

اسی طرح عقل مندوں کا یہ قول ہے کہ: ”العافۃ تاج علی رؤوس الأصحاء لا یراہ إلا المرضی“ (عافیت تو ایک تاج ہے جو تندرست لوگوں کے سروں پر سجا ہوا ہے، وہ خود تو اس تاج کو نہیں دیکھ سکتے، ہاں! جو مریض ہوں وہ اس تاج کو تن درستوں کے سروں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔)

نیز صاحب مظاہر حق علامہ نواب قطب الدین دہلویؒ ”نسأل اللہ العافۃ“ کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو بہت پسند کرتا ہے، اس کے برابر اور کسی چیز کے مانگنے کو پسند نہیں کرتا، عافیت کے معنی ہیں: دنیا و آخرت کی تمام ظاہری و باطنی غیر پسندیدہ چیزوں: تمام آفات و مصائب، تمام بیماریوں اور تمام بلاؤں سے سلامتی و حفاظت؛ لہذا عافیت دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے۔ جس نے عافیت مانگی، اس نے گویا دنیا و آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند کرتا ہے۔“

ماضی قریب کے صاحب نسبت بزرگ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفیؒ فرمایا کرتے تھے کہ: ”عافیت بہت بڑی چیز ہے، بہت اونچی نعمت ہے، اور عافیت کے مقابلے میں دنیا کی ساری دولتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتیں؛ نیز وہ فرماتے تھے کہ: عافیت دل و دماغ کے سکون کو کہتے ہیں، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے، یہ دولت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب اور استحقاق کے عطا فرماتے ہیں، عافیت کوئی آدمی خرید نہیں سکتا، نہ روپیہ پیسے سے عافیت خریدی جاسکتی ہے، نہ سرمایہ سے اور نہ ہی منصب سے کوئی عافیت حاصل کر سکتا ہے، عافیت کا خزانہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کے پاس ہے، اس کی ذات کے سوا کوئی عافیت نہیں دے سکتا۔“

ایک مرتبہ حضرت مفتی محمود الحسن صاحبؒ سے عافیت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: کہ جس شخص کو تین چیزیں نصیب ہو جائے تو سمجھ لو کہ اسے عافیت مل گئی:

(۱) اتباع سنت کی توفیق مل جائے۔ (۲) بآسانی سانس آتی جاتی ہو، (آکسیجن کی ضرورت نہ پڑے)

(۳) وقت پر حلال کی روزی مل جائے۔ (راوی: مولانا شیخ حنیف لوہاروی صاحب)

داعی و مبلغ حضرت مولانا ابراہیم دیولا صاحب ادام اللہ بقاءہ ”عافیت“ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”دینی فتنہ اور جان لیوا بیماری سے نجات پانا عافیت ہے۔“

عافیت طلبی افضل ترین دعا ہے!

دعا مؤمن کا سب سے بڑا ہتھیار اور عبادت کا نچوڑ ہے، دعا کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے نازل شدہ آفت سے بھی چھٹکارا ملتا ہے اور آئندہ نازل ہونے والی آفات و بلیات سے بھی حفاظت ہوتی ہے؛ چنانچہ ارشاد نبوی

ہے: ”دعا ہر حال میں نفع پہنچاتی ہے جو (آفات) نازل ہوگئی ان کو دور کرنے میں مفید ہوتی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی وہ دعا سے ٹل جاتی ہیں، لہذا دعا کا خاص اہتمام کرو۔“ (سنن ترمذی)

خدا تعالیٰ سے مانگی جانے والی دعاؤں میں سب سے افضل اور پسندیدہ ”عافیت طلبی“ ہے، اور نبی ﷺ نے بیشتر احادیث میں طلبِ عافیت کی دعائیں سکھائی ہیں، چنانچہ سطور ذیل میں چند دعائیں درج کی جاتی ہیں جن کا معمول بنالینے سے ان شاء اللہ ہر طرح کے شر اور نقصان سے تحفظ اور بچاؤ ہو سکتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ صبح و شام میں ان دعاؤں کا پڑھنا نہیں چھوڑتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتَرْعُوزَاتِي، وَأَمِنْ رُوعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي (مسند احمد: ۲/۲۵)

(اے اللہ! میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے دین و دنیا اور اپنے اہل و مال میں معافی اور عافیت کا طالب ہوں، اے اللہ! میرے عیوب چھپا دے، میرے دل کو مامون کر دے، اور میرے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں نیچے سے ہلاک کئے جانے سے)

(۲) حالتِ عافیت میں نعمتِ عافیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عافیت کے بقا و دوام کی دعا اور مستقبل کی مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَ أَسْأَلُكَ دَوَامَ الْعَافِيَةِ وَ أَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ وَ أَسْأَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاوَةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ۔“

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ۔“

(اے اللہ! میں آپ سے مکمل عافیت کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے عافیت کے دوام کا سوال کرتا ہوں، اور عافیت پر شکر گزاری کی آپ سے دعا کرتا ہوں، اور لوگوں سے بے نیازی کی آپ سے دعا کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں آپ سے بخشش اور عافیت اور دین و دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی معافی کا سوال کرتا ہوں۔

اے اللہ! میں جہنم کے عذاب سے، اور قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور ظاہر و باطن تمام

فنتوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (صحیح مسلم: ۲۸۶۷)

(۳) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کی یہ دعا تھی: ”اللہم! اِنِّی اَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ“۔ (اے اللہ! میں تیری نعمت کے زوال سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پلٹ جانے سے، تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر قسم کے غصے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔) (سنن ابی داؤد: ۱۵۳۵)

ایک حدیث میں محسن انسانیت ﷺ نے اذان و اقامت کے درمیان عافیت مانگنے کی تعلیم دی ہے؛ چنانچہ روایت میں ہے کہ حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ محبوب خدا ﷺ نے فرمایا کہ: اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم اس وقت کیا دعا کریں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”سلوا اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرۃ“ (اللہ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگو۔) (سنن ترمذی: ۳۵۹۴)

حاصل کلام یہ کہ عافیت کے ہوتے ہوئے قدر کرنی چاہیے، اگر خدا نخواستہ مصیبت آجائے تو جزع فزع اور شکوہ شکایت کے بجائے صبر سے کام لینا چاہیے، اور ذات باری تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے فراخی و کشائش کا انتظار و امید رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے۔

پروہ دگر عالم سے دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی مکمل عافیت عطا فرمائے اور ہر طرح کے آفات و مصائب سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین

قناعت اور استغنا

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور سوال کی ذلت سے اسے بچاتا ہے اور جو بلا ضرورت مال بڑھانے کے لئے سوال کرتا ہے اللہ اس کا فقر ختم نہیں کرتا اور اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ ایسا ہے جیسے آگ کی چنگاریوں میں ہاتھ ڈالنے والا۔

(ماخوذ: آج کا سبق، ص: ۱۹۵)

درس شامک

درج ذیل تحریر طوسی ہند، استاذ الاساتذہ، محدث و نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم کی درسی تقریر ہے جو حضرت والا نے طلبہ دورہ حدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد کے درمیان شامک ترمذی کے اختتام پر فرمائی ہے۔ از مرتب

من رانی فی المنام فقد رانی، من شرط کے معنی کو متضمن ہوتا ہے اور اس کی جزا پرف آتا ہے، یہاں قد تحقیق کے لئے ہے، ”جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے“، یہ بہت بڑی بات ہے اس لئے کہ امتی رسول پاک ﷺ کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے بہت سے لوگ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں اور رسول پاک ﷺ کو خواب میں دیکھتے ہیں، ایسے ہی جو حضور ﷺ کے دین کی خدمت میں کرتے ہیں وہ حضور ﷺ کو خواب میں دیکھتے ہیں۔

● ایک بزرگ تھے سائیں توکل شاہ، وہ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ ”میں جب درود شریف پڑھتا ہوں تو حضور ﷺ کو دیکھتا رہتا ہوں“ یہ ایک مقام ہے جو بہت زیادہ درود پڑھنے والے کو ملتا ہے کہ حضور ﷺ سے نسبتِ حضوری حاصل ہو جاتی ہے، آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا ”الحاضر عند المدرک“ جاننے والے کے پاس وہ چیز حاضر ہو جائے۔

● بعض بزرگ ایسے بھی گذرے ہیں کہ جب کوئی اہم کام ہوتا ہے تو رسول پاک ﷺ کو خواب میں دیکھتے ہیں اور آپ سے مشورہ اور راہ نمائی لیتے ہیں، رسول پاک ﷺ خواب ہی میں امت کو راہ نمائی کرتے ہیں، چنانچہ مولانا عبدالباقی فرنگی محلی بہت بڑے محدث تھے، مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے اور وہاں حدیث شریف کا درس دیتے تھے، جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اپنے گھر سے مسجد تک آنے کی بھی اُن میں طاقت نہیں تھی، مگر اُن کی تمنا تھی کہ آخر تک مسجد نبوی میں درس دوں، چنانچہ انہوں نے کسی سے کہا کہ دہلی میں

حکیم عبدالوہاب نابینا ہیں۔ وہ ایک دوا ”روح الذہب“ نام کی بناتے ہیں اور اسے بوڑھا آدمی کھاتا ہے تو قوت آجاتی ہے۔ اُن کے پاس سے ایک شیشی مجھے لا کر دو، تو کوئی تاجر دلی گیا اور لے آیا، لیکن ایک شیشی سے کیا کام ہوتا؟ اُن دنوں حکیم عبدالوہاب نابینا سوئے ہوئے تھے خواب میں رسول پاک ﷺ کو دیکھا کہ رسول پاک ﷺ ان کا صندوق چہ۔ جس میں خصوصی دوائیں رکھی ہوئی تھیں۔ کھول کر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کیا چیز مشاہدہ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں ”روح الذہب“ تلاش کر رہا ہوں، وہ مولانا عبدالباقی کو بھیجنا ہے۔ بتائیے! رسول پاک ﷺ کو اس محدث کی طرف کتنی توجہ ہے کہ دوا کی فکر فرما رہے ہیں، حکیم عبدالوہاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ﷺ! وہ دوا تو ختم ہو گئی، فرمایا: تیار کرو اور مولانا عبدالباقی کے پاس بھجواؤ، (سب خواب ہی میں یہ راہنمائی ہو رہی ہے۔) وہ نیند سے بیدار ہوئے اور جلدی سے دوا بنائی، بہت قیمتی دوا تھی اور چھ سات شیشیاں کسی مدینہ جانے والے تاجر کے ہاتھ روانہ کیا۔ دیکھو! رسول اللہ ﷺ! یہی نہیں کہ خواب میں راہنمائی کرتے ہیں بل کہ اپنے دیوانوں کی فکر بھی کرتے ہیں، محدث جو حدیث پڑھانے والا ہے وہ اپنے نبی کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کی طرف رسول پاک ﷺ کی بہت زیادہ توجہ ہوتی ہے۔

● شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کا مکاشفہ ہے کہ جو محدث ہوتا ہے، حدیث کا درس دیتا ہے، حدیث سے شغف رکھتا ہے، حدیث پر کتابیں لکھتا ہے، حدیث لوگوں کو بتاتا ہے، معانی و مطالب سمجھتا ہے اور دوسروں کو عمل کراتا ہے تو رسول پاک ﷺ کی قبر سے اس کی قبر تک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا ہے، یعنی حضور ﷺ کی قبر سے براہ راست اس کی قبر پر فیض پہنچتا ہے، یہ حدیث کی شان ہے۔

ہم صحابی تو نہیں ہیں، مگر ہم عاشقوں کے لئے تسلی کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ انہیں خواب میں دیکھ لیں، صحابہؓ نے تو رسول پاک ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ”جتنا چاہتے تھے دیکھتے تھے اور جب چاہتے تھے دیکھتے تھے، جہاد میں ساتھ ہیں، نماز میں ساتھ ہیں، گفتگو میں ساتھ ہیں، مجلس میں ساتھ ہیں، عیادت کے لئے جا رہے ہیں تو وہاں ساتھ ہیں ہر جگہ ساتھ ہیں اور رسول پاک ﷺ کے دیدار سے مشرف ہو رہے ہیں۔ ہم امتی اور ہم بھی عاشق رسول پاک ﷺ ہیں، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے تو ہماری تسلی کے لئے فرمایا گیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو کوئی غلط آدمی ہمارے خواب میں آجاتا اور کہہ دیتا کہ میں رسول اللہ ہوں! اس لئے حضور ﷺ نے مطمئن فرما دیا کہ مجھے جو دیکھے گا اور اس کا ذہن یہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں تو یقیناً رسول اللہ ﷺ ہی ہوں گے، ”فان الشیطن لا یتمثل بی“ کہ شیطان میری شکل بنا کر نہیں آسکتا، اس لئے کہ خواب میں تصرف شیطان ہی کرتا ہے، اور شیطان ہر شکل میں آسکتا ہے،

جنید بغدادی بھی بن سکتا ہے اور بڑے سے بڑا قطب اور ابدال بھی بن سکتا ہے؛ لیکن وہ رسول پاک ﷺ کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ یہ ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم خواب میں دیکھیں گے تو کس کو دیکھیں گے؟ رسول پاک ﷺ کو۔

● شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنیؒ جب راہ سلوک طے کر رہے تھے تو مدینے سے مکے کے سفر میں رابغ نامی مقام پر رسول پاک ﷺ کو خواب میں دیکھا، حضور ﷺ نے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت شیخ الاسلامؒ نے دیکھو کیا مانگا، غور سے سنو کیا مانگا؟ ”جو کتابیں پڑھی ہیں وہ یاد ہو جائیں اور جو نہیں پڑھی ہیں تو اتنی قوت حاصل ہو جائے کہ مطالعہ سے ان کتابوں کو حل کر لوں“، (مجھے یہ خواب میرے والد صاحبؒ نے بتایا تھا) دیکھئے! کچھ اور نہیں مانگا، مانگا تو علم ہی مانگا، اس لئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کے مانگنے کی اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک ﷺ کو تلقین فرما رہے ہیں ”قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا“ شیخ الاسلامؒ نے یہ چیز مانگی تو حضور ﷺ نے فرمایا: جاؤ تم کو یاد، چناں چہ اس کے بعد مدینہ شریف میں حدیث شریف اور دوسرے علوم کا درس شروع کیا، درس ایسا مقبول ہوا کہ مسجد نبویؐ میں اہل درس کے حلقے لگتے تھے، شامی، یمنی، مدنی، مکی علماء سب بڑے بڑے علماء پڑھتا تھے لیکن یہ ہندی عالم جس کی عربی بھی اتنی شان دار نہیں تھی، عربی بولتے تھے مگر اس طرح نہیں جس طرح مقامی لوگ بولتے تھے۔ چناں چہ سب کے حلقہ بگڑے درس ٹوٹ گئے اور سب کے طلباء انہی کے سبق میں آنے لگے یہاں تک کہ لوگ ان سے جلنے لگے، یہ وہی فیض ہے جو رسول پاک ﷺ نے دیا ہے۔ تمہارے علمی اضافہ کے لئے میں بتا دوں کہ شیخ الاسلامؒ نے مدینے میں علمائے خیر آباد کے طریقے پر درس دینا شروع کیا — خیر آباد کے علماء جنہوں نے مرقات و منطق کی کتابیں لکھی ہیں — یہ لوگ کتاب سامنے رکھ کر نہیں پڑھایا کرتے تھے، طلبہ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی اور ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی تھی، ساری باتیں زبانی ہوتی تھیں، حضرت مدنیؒ فرماتے ہیں میں رات بھر اسی طرح تیاری کرتا تھا، اور کوئی کتاب سامنے نہیں رکھتا تھا اور زبانی درس دیتا تھا، مکی و مدنی علماء سامنے کتاب رکھ کر درس دیا کرتے تھے، کتاب ہی نہیں، شرح بھی رکھتے تھے اور حاشیہ بھی رکھتے تھے، یہ ہندی عالم کا نیا انداز تھا جو دارالعلوم دیوبند کا فارغ تھا، اس طرح دارالعلوم دیوبند کا فارغ سب پر چھا گیا۔

وہ مجھ پے چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا

رسول پاک ﷺ مجھ پر چھا گئے تو میں زمانے پر چھا گیا، جگر مراد آبادی کے شعر کا مصرع ہے مجھ کو مولانا اعجاز صاحب نے سنایا تھا، انہوں نے کسی اور واقع کے ذیل میں حضرت مدنیؒ ہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ”وہ

مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ چنانچہ حضرت شیخ الاسلامؒ اتنے مقبول ہوئے اتنے مقبول ہوئے کہ لوگ دیوانہ وار ہزاروں کی تعداد میں دیکھنے کے لئے آجاتے تھے، چہرے پر اتنا نور تھا کہ کوئی مخالف بھی آتا تھا تو صورت شکل دیکھ کر معتقد ہو جاتا تھا، چنانچہ احیا عظمیٰ کہتے ہیں۔

تعالی اللہ رخشندہ و تابندہ پیشانی
کہ جس کو دیکھ کر ہوتا ہے تازہ ذوق ایمانی
پہنچ کر بزم اقدس میں نگاہیں محو حیرت ہیں
فرشتہ ہے کوئی سامنے یا شکل انسانی

حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ ہمارے دور کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے عاشق رسول گذرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف جہت سے ان سے خدمات لیں، ہم سب کے لئے بعد کے علماء میں وہ نمونہ ہیں اور میری معلومات کی حد تک اُن کے بعد اتنا بڑا کوئی عالم، اتنا بڑا ولی اور قطب پیدا نہیں ہوا۔

بہر حال! من رانی فی المنام فقد رانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا اُس نے مجھے ہی دیکھا، فان الشیطن لا یتخیل بی، بعض روایتوں میں لا یتمثل بی ہے، شیطان میرا خیال لوگوں کے دل میں نہیں ڈال سکتا، شیطان کسی اور کی شکل میں آئے اور یہ خیال ڈال دے کہ رسول اللہ ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح حدیث میں ہے: ”ورویا المؤمن جزء من ستة واربعین جزءاً من النبوة“ یعنی ”مومن کا خواب نبوت کے حصوں میں سے ۴۶واں حصہ ہے“۔ کوئی کسی کا حصہ پا جائے تو وہ سراپا وہی چیز تو نہیں بنتا، نبوت تو نہیں ہوگی لیکن نبوت کی مثال بن جائے گا اور نبوت سے اس کا فیض حاصل ہو جائے گا، ”مومن کا خواب نبوت کا ۴۶واں حصہ ہے“، اس کی تشریح میں علماء فرماتے ہیں یہ مشابہات میں سے ہے؛ لیکن یہ یاد رکھنا کہ کوئی اچھا خواب دیکھ کر یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میں نبی ہوں، جیسے مرزا غلام احمد نے گندہ ہی خواب دیکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا، اچھا خواب دیکھنے والے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو گندہ خواب دیکھنے والے نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟

اس کے بعد حدیث ہے اذ ابتلیت بالقضا جب تم قاضی بنادیے جاؤ، مسلم پرسنل لا والے جگہ جگہ قاضی بناتے ہیں یہ تو عارضی قاضی ہیں، اسلامی حکومت والے قاضی نہیں ہیں، لیکن اگر اسلامی حکومت ہو، بادشاہ کسی کو قاضی بنادے، جب تم قضا میں مبتلا کر دیئے جاؤ، ابتلیت کا لفظ بتلا رہا کہ قضا کی خواہش نہیں کرنی چاہیئے، لیکن زبردستی اگر قاضی بنادیا جائے تو بن سکتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہؒ جن کے ہم ماننے والے ہیں وہ زبردستی کے باوجود

قاضی نہیں بنے، منصور نے کہا کہ آپ قاضی بن جائیے تو انہوں نے جواب دیا میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں تو منصور نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، امام صاحب بڑے ذہین آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے میرے انکار کی دلیل فراہم کر دی، تم نے خود کہہ دیا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور جھوٹا آدمی قاضی نہیں بن سکتا۔

لیکن اگر قاضی بنا ہی دیا جائے فعلیک بالآخر تو لازم ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی حدیثوں کو لازم پکڑے یعنی حدیثوں کے مطابق فیصلہ کرے، عام حالات میں بھی حدیثوں کو لازم پکڑنے کا حکم ہے، لیکن قاضی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جس پر لوگوں کی زندگی کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کا حق نہیں اس کے لئے فیصلہ کر دے اور جس کا حق ہو اس کے خلاف فیصلہ کر دے تو اپنے لئے حدیث کو لازم پکڑے، حدیث کی روشنی میں اگر فیصلہ کرے تو انشاء اللہ وہ غلط نہیں ہوگا۔ حدیث کو لازم پکڑنے کا حکم اس قاضی کے لئے ہے جو درجہ اجتہاد پر فائز ہو۔

اور وہ قاضی جو مجتہد نہیں ہے وہ فقہ کو لازم پکڑے، اس لئے وہ خود حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا؛ اس لئے وہ فقہ کو لازم پکڑے اور فقہ نے لازم پکڑا ہے حدیث کو، اس طرح منطق کی شکل اول بن جائے گی، یعنی اس نے لازم پکڑا فقہ کو اور فقہ نے لازم پکڑا حدیث کو (اس لئے کہ کوئی فقہ حدیث کے بغیر ہونی نہیں سکتی) تو اس نے لازم پکڑ لیا حدیث کو۔ الغرض قاضی اگر مجتہد ہے تو خود حدیث سے استدلال کرے اور اگر اتنا بڑا نہیں تو فقہ سے استدلال کرے، فقہ سے استدلال کرنے والا بھی اس حدیث کے خلاف نہیں ہوگا۔

آخری حدیث ہے هذا الحديث ديني یہ حدیث دین ہے، یہ حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں بخاری، مسلم، ترمذی یہ دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے، اس کو دنیا کے لئے نہیں پڑھنا چاہئے کہ میں بہت بڑا محدث ہو جاؤں گا، لوگ میرا نام شیخ الحدیث رکھیں گے اور میرا بڑا چرچا ہوگا، دین کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں کو پڑھیں گے اور ان میں حضور ﷺ نے ہمیں دین کا طریقہ بتلایا ہے، لہذا ان سے دین حاصل کریں گے اور انہی کی روشنی میں لوگوں کو دین بتائیں گے اور ان حدیثوں پر عمل کر کے اپنے دین اور آخرت کو سنواریں گے، اس طرح یہ حدیث دنیا نہیں ہے بلکہ دین ہے۔

فانظروا عمن تاخذون دينكم دیکھ لو کہ کن لوگوں سے اپنا دین حاصل کر رہے ہو۔ جب دنیا آدمی لیتا ہے تو اچھے تاجر کے پاس جاتا ہے اور جوتا جر ٹھگ ہوتا ہے، خراب سامان دیتا ہے اور پیسہ زیادہ لیتا ہے تو ہم اس کے پاس نہیں جاتے، جب دنیا میں یہ اہتمام کر رہا ہے تو حدیث تو دین ہے وہ آخری منتہی اور منزل مقصود ہے، اس لئے جس سے دین حاصل کرو، حدیث حاصل کرو تو دیکھ لو کہ وہ دین میں کیسا ہے؟

چنانچہ محدثین نے اس پر بھرپور عمل کیا، وہ پہلے پرکھ لیتے تھے کہ وہ دیانت میں اچھا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اچھا ہوتا تو اس سے حدیث لیتے تھے ورنہ نہیں، امام مالکؒ فرماتے ہیں: مدینہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے تقویٰ و طہارت کی قسم کھائی جاسکتی ہے لیکن اس کے باوجود میں ان سے حدیث نہیں لیتا، یعنی اُن کا کہنا ہے کہ صرف تقویٰ و طہارت ہی نہ ہو؛ بلکہ دیانت داری، دین کی سمجھ، دین کا فہم، تفقہ فی الدین بھی اس کے اندر ہو۔

امام مالکؒ، کھڑے ہو کر حدیث نہیں حاصل کرتے تھے، ایک محدث کے پاس گئے امام مالکؒ کو جگہ نہیں مل پائی تو کھڑے ہو کر نہیں سنا واپس چلے آئے، فرمایا: میں علم حدیث کھڑے ہو کر نہیں سُن سکتا۔ کوئی عالم دنیا کا ایسا نہیں ہے جس نے علم کے لئے سفر نہ کیا ہو؟ صرف امام مالکؒ ایسے ہیں جو علم کے لئے مدینہ سے باہر نہیں گئے، لیکن امام مالکؒ سے حدیث حاصل کرنے کے لئے ساری دنیا کے علماء نے سفر کیا، ایران سے آرہے ہیں، سمرقند و بخارا سے آرہے ہیں، اندلس سے آرہے ہیں کہتے ہیں: بادشاہوں کے دروازے پر بھی اتنی بھیڑ نہیں ہوتی تھی جتنا کہ امام مالکؒ کے دروازے پر ہوتی تھی، چنانچہ بادشاہ لوگ (حسد کی آگ میں) جل گئے، شاید اسی لئے امام مالکؒ کو مسجد نبویؐ میں آنے کی اجازت نہیں تھی، امام مالکؒ سا لہا سال سے مسجد نبویؐ میں نہیں آئے، وہیں گھر ہی میں نماز پڑھتے تھے؛ لیکن آج تک کسی نے امام مالکؒ پر اعتراض نہیں کیا، وہ توجیہ کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی شرعی عذر ضرور ہوگا جس کی وجہ امام مالکؒ گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کا اتنا اعتماد تھا۔

ایک محدث دوسرے بڑے محدث کے پاس حدیث حاصل کرنے کے لئے گئے تو دیکھا کہ وہ اپنے جانور کو بلارہے تھے اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہہ رہے تھے، لُو، لُو، لُو اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں ہے اور جانور کو بلارہے ہیں تو کہا کہ جب یہ شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو مجھے بھی حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لئے حدیث سننے بغیر سیدھے واپس چلے آئے۔

منتخب علماء جو دین دار ہوں اور جن کے دین پر آپ کو بھروسہ ہو اُن سے حدیث حاصل کر لیں، اب طلبہ یہ نہ کہیں کہ فلاں استاد پر مجھ کو بھروسہ نہیں؛ اس لئے میں اُن سے حدیث نہیں لیتا، یہ تمہارے جتنے اساتذہ ہیں اور جتنوں کو اللہ نے پڑھانے کے لئے منتخب کر لیا ہے، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، تم اپنے استاد کو امام مالکؒ سمجھو، تمہارے امام مالکؒ یہی ہیں، تمہارے امام شافعیؒ یہی ہیں، اور تمہارے احمد بن حنبلؒ یہی ہیں، اس لئے کہ یہی تم کو رسول پاک ﷺ سے جوڑنے والے ہیں، ہمارے لئے امام مالکؒ اتنے اہم نہیں ہے کیوں کہ وہ ہم کو رسول اللہ سے نہیں جوڑ رہے ہیں اور ہمارے استاد ہم کو رسول اللہ ﷺ سے جوڑ رہے ہیں، دین سند در سند چلتا ہے، ان هذا الدین اسناد یعنی دین نام ہے سند کا۔

وقف ایکٹ کی منسوخی کی طرف پہلا قدم!

از قلم: مفتی محمد نوید سیف حسامی، ایڈووکیٹ *

۸ دسمبر ۲۰۲۳ء کو راجیہ سبھا کے سرمائی سیشن میں بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ہر ناتھ سنگھ یادو نے وقف ایکٹ ۱۹۵۵ء کو بالکلیہ منسوخ کر دینے والا ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا، پرائیویٹ ممبر اور اس کی جانب سے پیش کردہ بل کی قانونی حیثیت و نیز اس بل کے مقاصد کی تفصیلات زیر نظر مضمون میں قلم انداز کی گئی ہیں، ہماری ریاست کے مؤقر عالم دین حضرت مولانا احمد عبید الرحمن اطہر صاحب مدظلہ کی جانب سے اشارہ ہوا تھا کہ اس بل کی حقیقت و اثرات تحریر میں آنے چاہئیں، حکم کی تعمیل میں یہ سطور رقم کی جا رہی ہیں.....

وقف ایکٹ ۱۹۵۵ء اور وقف املاک

ہندوستان کی آزادی کے بعد مسلمانوں کی وقف املاک کے تحفظ اور اس سے متعلق بہتر اقدامات کے لئے یہ قانون بنایا گیا تھا، بعد ازاں اس میں وقتاً فوقتاً ترمیمات ہوتی رہی ہیں، تازہ ترین راجیہ سبھا ممبر ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ نے ۲۰۲۲ء میں پیش کی تھیں، فوزیہ صاحبہ مہاراشٹر اور وقف بورڈ کی ممبر ہیں اور این سی پی (نیشنلسٹ کانگریس پارٹی) کی جانب سے سیاست میں کافی متحرک رہی ہیں، وقف ایکٹ وزارت اقلیتی امور کے تحت کام کرتا ہے اور ملک عزیز میں حکومت ہند اور ریلوے کے بعد وقف بورڈ ہی سب سے زیادہ اراضی کا مالک ہے، انڈین ایکسپریس کے مطابق ملک بھر میں آٹھ لاکھ ستر ہزار وقف جائیدادیں ہیں جو نو لاکھ چالیس ہزار ایکڑ رقبہ پر پھیلی ہوئی ہیں، حالیہ ایام میں وقف ایکٹ اور وقف بورڈ کو محسوس و غیر محسوس دونوں طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک طرف ہماری اپنی غفلت و لاعلمی ہے تو دوسری جانب منظم سازشیں ہیں، وقف ایکٹ کے تئیں غلط فہمی یہ پھیلائی گئی اور جا رہی ہے کہ یہ قانون مسلم املاک کے تحفظ کے لئے نہیں بلکہ ہندوؤں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کو جائز کرنے کے لئے بنایا گیا ہے.....

اس مضمون کی تیاری کے دوران ٹائمس آف انڈیا کی ویب سائٹ پر راجیو گپتا نامی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا ۲۰۲۲ء میں شائع شدہ ایک آرٹیکل پڑھنے کو ملا جس کا ہر حرف زہر میں ڈوبا ہوا ہے، اس نے وقف ایکٹ کی

مختلف دفعات کی غلط تشریح کرتے ہوئے قارئین کو یہ باور کروایا ہے کہ وقف کے نام پر کس طرح غیر مسلموں کی جائیداد ہڑپ کی جا رہی ہے، پوسٹہ برس ۲۰۲۲ء میں تامل ناڈو وقف بورڈ نے کئی سوا یکڑ زمین کے موقوفہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس میں خبروں کے مطابق پندرہ سو برس قدیم مندر بھی شامل ہے، اس خبر نے جلتی پرتیل کا کام کیا ہے اور وقف ایکٹ ہی نظروں میں کھٹکنے لگا ہے.....

پرائیویٹ ممبر بل

وقف ایکٹ کے تعلق سے جو بل پیش ہوا ہے وہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، پرائیویٹ ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ممبر جو حکمران پارٹی کا تو ہو لیکن کابینہ میں شامل نہ ہو یعنی آسان الفاظ میں منسٹر نہ ہو، عموماً منسٹر ہی کوئی بل پیش کرتے ہیں جو پہلے کابینہ کی میٹنگ میں ڈسکس کئے جاتے ہیں پھر پارلیمنٹ میں پیش ہوتے ہیں، ہر ناتھ سنگھ یادو کابینہ کے وزراء میں نہیں ہے اس لئے ان کا پیش کردہ بل ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، پرائیویٹ ممبر بل صرف جمعہ کو پیش کئے جاتے ہیں اور اسے پیش کرنے سے قبل سبھا کے تمام ممبران کی اجازت ضروری ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی تاریخ میں صرف چودہ پرائیویٹ ممبر بل منظور ہو کر قانون بنے ہیں، کسی پرائیویٹ ممبر کی جانب سے پیش کئے گئے بل کے قانون بن جانے کا واقعہ آخری مرتبہ 1970 میں ہوا تھا اس کے بعد سے ایسا نہیں ہوا، یعنی بادی النظر میں پرائیویٹ بل کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا.....

وقف ناخ بل ۲۰۲۳ء

ہر ناتھ سنگھ یادو نے ۸ دسمبر بروز جمعہ یہ بل پیش کیا، تفصیلات میں یہ بات بھی ملی ہے کہ جمعہ کے دن پارلیمنٹ کے مسلم ممبران کی نماز جمعہ کی ادائیگی کا خیال کرتے ہوئے سبھا کی کاروائی آدھا گھنٹہ تاخیر سے یعنی ڈھائی بجے شروع ہوتی ہے، ہندوستان ٹائمز کے مطابق ۸ دسمبر کو دو بجے ہی کاروائی شروع کر دی گئی جبکہ مسلم ممبران وہاں غیر موجود تھے، دیگر ممبران بھی وہاں حاضر نہیں تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے علم میں لائے بغیر سیشن آدھا گھنٹہ پہلے شروع کر دیا گیا، ہر ناتھ سنگھ جیسے ہی بل پیش کرنے کھڑے ہوئے اپوزیشن پارٹی ممبران نے سختی سے اس بل کی مخالفت کی، بل پیش کئے جانے یا نہ کئے جانے پر ووٹنگ ہوئی جس میں تریپن حق میں جبکہ بتیس مخالفت میں ووٹ آئے اس طرح بل پیش کر دیا گیا، فی الحال اس بل کو مباحثہ کے لئے اٹھا کر رکھا گیا ہے، ایک معنی میں یہ بل زیر التواء ہی سمجھا جائے، ہونے کو تو خیر کچھ بھی ہو سکتا ہے.....

وقف ناخ بل اور اس کے پیش کنندہ ہر ناتھ سنگھ کے مطابق وقف ایکٹ ملک میں مذہب کے نام پر تفریق پیدا کرتا ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں بالخصوص ہندوؤں کو اپنی املاک کے متعلق ایسا کوئی حق حاصل نہیں

ہے، راجیہ سبھا میں ترنمول کانگریس، ڈی ایم کے، سی پی آئی، سی پی آئی (ایم) اور آر جے ڈی نے شدت سے اس بل کی مخالفت کی ہے، یہاں یہ تذکرہ بے جا نہ ہوگا کہ بیاسی سالہ ہر ناتھ سنگھ کٹر ہندو تو انظر یہ کے حامل سیاست داں ہیں، جوانی آرایس ایس کے پرچارک کی حیثیت سے گذری ہے، دو مرتبہ اتر پردیش کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں اور کلیان سنگھ کے قریبی مانے جاتے ہیں جس کے ہاتھ باہری کی شہادت سے رنگے ہیں.....

اس مضمون سے اخبار و اطلاع مقصود ہے نہ کہ انداز و انتشار، نیز عملی اقدامات و رد عمل کی تفصیل بھی ان سطور کی تحریر کا موضوع نہیں، یہ شوشہ متعلقہ ذمہ داران امت و ملت پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ ان معلومات کی روشنی میں راہ عمل طے فرمائیں، یہ بھی خیال رہے کہ وقف کی اصطلاح میں قانوناً بھی مساجد و مدارس داخل ہیں، زدی میں ہر ادارہ آسکتا ہے کیونکہ باعتبار شرع ساری مساجد وقف ہیں اور مدارس بھی.....

حفظ قرآن

بانی و مہتمم ادارہ حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم نے طلبہ حفظ کو آخری سبق کی مجلس میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

- قرآن کی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔
- قرآن قبر کا مونس ہے، حافظ قبر میں قرآن سے انس حاصل کرے گا۔
- حافظ نام ہی اس لئے دیا گیا کہ آپ قرآن کی حفاظت کریں، بھول نہ جائیں۔
- خود پڑھ لینے سے قرآن یاد نہیں رہتا دوسرے کو سنانے سے یاد رہتا ہے، اس لئے ایک ساتھی بنا کر اس کو سنانے کا معمول بنانا چاہیے۔
- جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے قرآن کے دور بھی بڑھتے رہنا چاہیے۔
- حفظ قرآن کریم کی فضیلت دو شرطوں سے مشروط ہے: (۱) قرآن کو یاد رکھنا، اور اس کے لئے عمر بھر پڑھتے رہنا ہے۔ (۲) قرآن پر عمل کرنا، یعنی اس کے حلال کو حلال سمجھنا اور اس کے حرام کو حرام سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔
- حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: طالب علم قرآن کو تین سال میں یاد کر لیتا ہے، لیکن تیس سال میں حافظ بنتا ہے۔

دستاویزات کی درستگی؛ وقت کی اہم ترین ضرورت

2024 الیکشن کے تناظر میں

از قلم: مفتی احمد عبید اللہ یاسر قاسمی *

ہندوستان میں اقلیتوں کو نظر انداز کیا جانا کسی اہل نظر اور دور اندیش سے مخفی نہیں ہے، بلکہ حالات کی سنگینی اور ابتری کو وہ دن بہ دن نت نئے زاویوں سے بڑھتا ہوا محسوس کر رہے ہیں، فرقہ پرست عناصر کے خطرناک منصوبوں اور ناپاک عزائم کو مستقبل قریب میں پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آنے والے اندیشوں اور خطرات سے ملت کو مسلسل آگاہ اور اسکے بھیانک نتائج سے باخبر کر رہے ہیں۔

(CAA) شہریت ترمیمی قانون، اور (NRC) شہریوں کا قومی رجسٹر وغیرہ کے موقع پر ملک کی بدترین صورت حال گزرے زیادہ وقت نہیں گزرا، شاپین باغ احتجاج اور اسکے مظاہرین کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات کو ایک لمبا عرصہ نہیں بیتا حتیٰ کہ آسامی مسلمانوں کے ساتھ NRC کی بنیاد پر کی جانے والی سازش بھی کوئی پرانی بات نہیں ہے؛ لیکن اس کے باوجود اگر ہم بھول گئے تو آج اس ملک کے ہر ہر باشندہ بالخصوص قوم مسلم کے لئے ضروری ہے وہ ایک بار اس بھیانک اور خطرناک منظر کو ذہن میں لائے اور غور کرے کہ اس میں ملک کے باشندوں کو مردم شماری میں وطن کا شہری ثابت کرنا کس قدر ضروری اور اہم ہے۔

2024 کا لوک سمبھا الیکشن؛ ہندوستان کی جمہوری تاریخ کا ایک نیا باب

موجودہ فرقہ پرست طاقتوں کے لیے 2024 کے مرکزی الیکشن میں کامیاب ہونا اور مکمل طاقت کے ساتھ اقتدار میں واپس آنا انتہائی اہم ہے کیوں کہ اس الیکشن کی کامیابی پر ہی بھگوائی جماعتیں اپنے فرقہ وارانہ سازشوں کو عملی جامہ پہنا سکیں گے جیسے ووٹنگ کو چند مخصوص طبقات کے لئے خاص کر دینا، یکساں سول کوڈ، ون نیشن، ون الیکشن، پورے ملک میں CAA کا نفاذ حتیٰ کہ جمہوری ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے ناپاک منصوبے بھی اسی الیکشن پر منحصر ہیں جو اس ملک کے سیکولرزم کے خلاف اور جمہوری شان کے منافی ہے۔ ان ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے فرقہ پرست عناصر پوری شدت کے ساتھ 2024 کے الیکشن پر نظریں مرکوز کئے ہوئے ہیں،

اور اپنی پوری طاقت 2024 الیکشن کی کامیابی حاصل کرنے پر صرف کر رہے ہیں، یہ بات ذہن و دماغ سے نکال دیجیے کہ دوبارہ CAA کا قانون نہیں لایا جائے گا، نیز اس بات کے بھرم میں بھی مت رہیے کہ ہمارے ساتھ اب تک کیا ہوا ہے؟ جواب ہوگا، گذشتہ ستر سال کی طرح ہی ہم اس ملک میں بہ اطمینان و سکون رہ لیں گے نہیں، اور ہرگز نہیں، سینکڑوں دور اندیش افراد نے ملک اور ہم وطنوں کی روش کو جس تیزی سے تبدیل ہوتے دیکھا ہے ماضی میں اس کی مثال تو دور شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ CAA جیسا کہ لا قانون پاس ہو گیا، پرسنل لا میں مداخلت کی گئی۔

بابری مسجد قضیہ میں انصاف کے منہ پر کالک پوتی گئی، اور جمہوریت کے پس منظر میں عوام پر آمرانہ اور جابرانہ قوانین مسلط کئے گئے جسکے لیے ملک گیر احتجاجات ہوئے لیکن کسی پر کچھ اثر نہیں ہوا، آج بھی جھگوائی علمبردار اس ملک کے اقلیتوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ CAA سے اقلیتوں بالخصوص مسلم کمیونٹی کو کوئی نقصان نہیں، یہ قانون صرف شہریت دینے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کی شہریت لینے کے لیے جبکہ وزیر داخلہ بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں کہ ”ہم شہریت ترمیمی قانون سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے“، نیز ”جسے جتنی مخالفت کرنی ہے کرے، لیکن CAA واپس نہیں ہوگا۔“

قارئین کرام! آپ خود سنجیدگی سے فیصلہ کریں اور سوچیں کہ نفرت کی سیاست کرنے والے حکمرانوں کے لئے بقائے جمہوریت کی کچھ اہمیت ہے بھی یا نہیں؟ اپنی سیاست کے خاطر شر و فساد کو بڑھاوا دینے والوں سے ہمدردی و باہمی رواداری کی امید رکھی جاسکتی ہے؟ آستھا کے نام پر انصاف کو پیروں تلے پکڑ دینے والوں سے منصفانہ سلوک کی توقع ممکن ہے؟

نہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انکے مقابلہ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں اور اس نازک دور اور پرفتن وقت میں اپنے اندر انابت و رجوع الی اللہ کی صفت پیدا کریں نیز جذبات کو بالائے طاق رکھ کر صبر و تحمل اور دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے خدا را اس ملک میں معتبر دستاویزات کو فوری طور پر درست کرنے کا مکمل اہتمام کریں! یہ کام اس وقت نوافل میں انہماک سے زیادہ ضروری ہے۔

دستاویزات کی تیاری کیسے کریں!

مندرجہ ذیل اہم کاموں کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے:

۱۔ اپنے گھر میں موجود ہر فرد کی تاریخ پیدائش نوٹ کر لیں۔ ۲۔ ان تاریخ پیدائش کو تین حصوں میں تقسیم

کر لیں۔

(الف) وہ جو یکم جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے۔ (ب) وہ جو یکم جولائی 1987 اور 31 دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوئے۔ (ج) وہ جو 31 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہوئے۔

۳۔ جو لوگ یکم جولائی 1987 سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ یا پاسپورٹ میں سے کوئی ایک لازمی طور پر ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک ان کے پاس موجود ہے تو، ان کو پیدائشی طور پر براہ راست ہندوستانی مانا جائے گا۔ ان کو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

۴۔ یکم جولائی 1987 کے بعد پیدا ہونے والے تمام افراد اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ضرور موجود ہو۔ اگر ان کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہے تو:

(الف) والدین میں سے کوئی ایک جو جولائی 1987 اور دسمبر 2004 کے درمیان پیدا ہوا ہے وہ ہندوستانی ہونا چاہیے۔ (ب) ان کے والدین میں سے کسی کا سن پیدائش یا نام، پیدائش کے سرٹیفکیٹ اور پاسپورٹ پر یکساں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو، وہ بھی نسل کے لحاظ سے ہندوستانی مانے جائیں گے۔ کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

۵۔ 31 دسمبر 2004 کے بعد پیدا ہونے والے افراد کے والدین اگر (شہریت ایکٹ 1955 کے مطابق) ہندوستانی ہوں اور ان کے نام ان کے سرٹیفکیٹ سے میچ ہو رہے ہوں تو وہ بھی نسل ہندوستانی ہیں۔ کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔

مذکورہ تفصیلات کی بنیاد پر ہر شخص اپنے گھر کا جائزہ لے اور ان لوگوں کی فہرست بنالے جن کے پاس پاسپورٹ یا پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔

پاسپورٹ بنوانے کے لیے:

آدھار کارڈ، پین کارڈ اور راشن کارڈ کے ذریعہ پاسپورٹ بنوایا جاسکتا ہے۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔

پیدائش کا سرٹیفکیٹ بنوانے کے لیے:

(الف) اگر آپ کی پیدائش اسپتال میں ہوئی ہے تو، اس علاقہ/گاؤں/تعلقہ/کارپوریشن آفس جائیں جہاں وہ اسپتال واقع ہے اور اپنی تفصیلات کے ساتھ وہاں درخواست دیدیں۔ یہ کام بھی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس کی فیس صرف ۲۰۰ روپے ہے۔

(ب) اگر آپ گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو، نوٹری تصدیق کے ساتھ ایک حلف نامہ تیار کر لیں کہ آپ کے پاس پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ پھر اسے اپنے گاؤں/تعلقہ/کارپوریشن آفس میں جمع کر دیں۔ اس آفس

سے آپ کو اس بات کا ثبوت فراہم کیا جائے گا کہ آپ کے پاس واقعی میں پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ اس ثبوت کو آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جمع کروادیں۔ وہاں آپ سے 200 روپے سالانہ کے اعتبار سے جرمانہ وصول کر کے سرٹیفکیٹ فراہم کر دیا جائے گا۔ (بہ شکریہ پی سید ابراہیم ایڈووکیٹ ہائی کورٹ، چنئی)

یہ کام توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین توکل ہے

ان حالات کے باوجود بعض لوگ دستاویزات کی تیاری کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے ہیں اور پوچھنے پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ کام توکل کے خلاف ہے، ایسے لوگوں پر تو بس اللہ ہی رحم فرمائے! جو اپنی کسلانیت اور سستی کو توکل کا نام دے کر فی الحال خود بھی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے اور آئندہ اپنے اعزاء و اقارب کے لیے وبال جان کا سبب ہوں گے؛ لہذا اپنے تمام دستاویزات بالخصوص برتھ سرٹیفکیٹ آدھار کارڈ، پان کارڈ، راشن کارڈ، تعلیمی اسنادات، زمینی کاغذات پاسپورٹ وغیرہ میں ناموں کی غلطیوں کو درست کرنے کی لازمی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب وسنت پر مضبوطی سے عمل کرنے کا ارادہ کریں، اسلامی تعلیمات اور دینی و شرعی تہذیب کو اپنائیں۔ ماضی میں ہمارے اکابر نے اس ملک کے تحفظ و بقا کے لئے جو عظیم قربانیاں دے کر روشن کارنامے انجام دیئے ہیں ان کی پاکیزہ سیرت کا بہ غور مطالعہ کریں اور اہمیت کے ساتھ برادران وطن کے ساتھ حسن سلوک کو فروغ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو! اور اس ملک میں امن و امان باقی رہے۔ آمین

کعبہ بھی دکھا دینا روضہ بھی دکھا دینا

از: مفتی مکرم ادیب

کعبہ بھی دکھا دینا روضہ بھی دکھا دینا	اِن آنکھوں کی قیمت کو کچھ اور بڑھا دینا
مدت سے میرے دل میں ہے شوق مدینہ جو	گھر اپنے خدایا اب مجھ کو بھی بلا لینا
جب پیاس کی شدت سے جا بھگلوں ترے در پر	اُس وقت مرے آقا زمزم ہی پلا دینا
دل میں ہے مرے حسرت جالی جو سنہری ہے	دیکھو میں اُسے جی بھر موقع تُو بنا دینا
مکہ کے بھی اُس کو چے میں مجھ کو مرے مولیٰ	چلتے تھے جہاں آقا مجھ کو بھی چلا دینا
جب وقت اجل آئے خواہش ہے یہی میری	طیبہ میرا مدفن ہو سجدے میں اٹھا لینا
اے کاش ہو ہی جائے دل میں ہے یہی ارماں	خوابوں میں سہمی ان کا دیدار کرا دینا
کوثر پہ ترے عاشق کی وہ بھیڑ جو ہوگی	اُس وقت مکرم کو اک جام پلا دینا

مولانا ابوالکلام آزاد؛ ایک ہمہ پہلو شخصیت

از: مولانا عبدالرشید طلحہ نعمانی قاسمی*

انیسویں صدی کے اواخر اور بیسویں صدی کے اوّل میں ملت اسلامیہ کا دست و بازو بن کر ابھرنے والی، امت کو اپنی بصیرت افروز، دور بین اور دانش مندانہ فکروں سے شعور آگہی بخشنے والی اور ہندوستان کے دینی علمی اور سیاسی افق کو روشن و تاباں کرنے والی ہشت پہل شخصیات میں سرفہرست کوئی نام نظر آئے گا تو وہ جلی حرفوں میں مولانا ابوالکلام آزاد ہوگا؛ جس نابغہ روزگار نے اپنی دینی غیرت، ایمانی حمیت اور سیاسی بصیرت سے نہ صرف کشتی ملت کو منجھار سے نکالا؛ بل کہ مستقبل کے لیے وہ روشن خطوط و زریں اصول عنایت کیے جو آج بھی لاقانونیت کے اس دور میں مشعل راہ اور خضر طریق ہیں۔ آپ کی ذات، علم و ہنر، سنجیدگی، فکر و نظر، اخلاص و سادگی، احسان و بے لوثی، نبض شناسی و دوراندیشی اور خشیت و طاعت جیسی صفات عالیہ کا مرقع تھی۔ بلاشبہ ان تمام اوصاف حمیدہ کے مجموعے نے انہیں بیسویں صدی کے احیائے اسلام کے معماروں میں ایک منفرد مقام پر فائز کر دیا تھا۔ انہوں نے قلم کو جنبش دی تو غبار خاطر اور تذکرہ جیسی شاہکار کتابیں تراوش فکر کی بلندیوں کا نمونہ بنیں، میدان صحافت میں قدم رکھا تو بڑے بڑے صحافی اُن کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتے نظر آئے، استقلال وطن کی تحریک چلائی تو جوش بیان و ولولہ خطابت سے ایک عالم کو مسحور کر دیا، دینی علوم کی غواصی کی تو تفسیر قرآن میں ایسے لعل و گوہر دریافت کیے جو اہل فکر و نظر کے لیے سرمہ بصیرت ثابت ہوئے۔

مختصر یہ کہ مولانا، ایک نامور عالم، حوصلہ مند مجاہد، صاحب طرز انشاء پرداز، بلند پایہ مصنف، سحر انگیز خطیب، قادر الکلام شاعر، اور درد مند قوم و ملت کی حیثیت سے تاقیامت یاد رکھے جائیں گے۔ مولانا آزادی کی حیات اور اُن کی علمی خدمات کے مختلف پہلوؤں کو قلم بند کرنا ایک ضخیم کتاب کا متقاضی ہے۔ تاہم زیر نظر تحریر میں اختصار کے ساتھ، مولانا کے سوانحی نقوش، صحافتی خدمات، سیاسی بصیرت اور انقلابی کارناموں کا مختصر سا تعارف پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

سوانحی خاکہ:

مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام محی الدین احمد تھا، اُن کے والد بزرگوار محمد خیر الدین انہیں فیروز بخت (تاریخی نام) کہہ کر پکارتے تھے۔ مولانا 1888ء میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ والدہ کا تعلق مدینہ سے تھا سلسلہ نسب شیخ جمال الدین سے ملتا ہے جو اکبر اعظم کے عہد میں ہندوستان آئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ 1857ء کی جنگ آزادی میں آزاد کے والد کو ہندوستان سے ہجرت کرنا پڑی کئی سال عرب میں رہے۔ مولانا کا بچپن مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں گزرا ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کی۔ پھر جامعہ ازہر (مصر) چلے گئے۔ چودہ سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا تھا۔ مولانا کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں ماہوار جریدہ لسان الصدق جاری کیا۔ جس کی مولانا الطاف حسین حالی نے بھی بڑی تعریف کی۔ 1914ء میں الہلال نکالا۔ یہ اپنی طرز کا پہلا پرچہ تھا، ترقی پسند سیاسی تحلیلات اور عقل پر پوری اترنے والی مذہبی ہدایات کا گہوارہ اور بلند پایہ سنجیدہ ادب کا خوب صورت نمونہ تھا۔ مولانا سیاسی مسلک میں کانگریس کے ہمنوا، بل کہ رہبر و رہنما تھے، ان کے دل میں مسلمانوں کا درد کوٹ کوٹ کر بھر ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم کے بعد جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وقار کو صدمہ پہنچنے کا اندیشہ ہوا تو مولانا آگے بڑھے اور اس کے وقار کو ٹھیس پہنچانے سے بچا لیا۔ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ 22 فروری 1958ء کو دنیائے فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔

نا قابل فراموش صحافتی خدمات:

متعدد لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مولانا آزاد کو اُن کی سیاسی مصروفیات نے زیادہ لکھنے کا موقع نہ دیا؛ مگر جس قدر بھی اُنہوں نے لکھا عمدہ لکھا اور ادب میں خاص مقام حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رومانوی طرز تحریر کے حامل تھے؛ مگر اُن کے ہاں مشرقیت اپنے اعلیٰ اقدار کے ساتھ موجود تھی، مولانا کی ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریریں آج بھی زندہ و پابندہ ہیں اور ایک دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے۔ مولانا نے سب سے پہلا رسالہ ماہ نامہ ”نیرنگ عالم“ 1899ء میں جاری کیا۔ اس وقت مولانا کی عمر صرف گیارہ برس تھی۔ یہ رسالہ سات، آٹھ مہینے جاری رہا بعد ازاں آپ نے المصباح، احسن الاخبار ہفت روزہ پیغام، الجامعہ وغیرہ رسائل میں خدمت انجام دیں۔ 1909ء میں ”لسان الصدق“ ماہ نامے کا پہلا شمارہ کلکتہ سے شائع ہوا۔ اس کا اول مقصد اصلاح معاشرت، دوسرا مقصد ترقی، تیسرا مقصد علمی ذوق کی اشاعت اور چوتھا مقصد تنقید یعنی اردو تصانیف کا منصفانہ

جائزہ تھا۔ مولانا نے 31 جولائی 1906ء کو ہفت روزہ ”الہلال“ کا پہلا شمارہ شائع کیا۔ اس کا اہم مقصد غیر مسلموں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا۔ الہلال مسلمانوں کی ملی غیرت، ایمانی حرارت اور مذہبی حمیت کا بڑا محاذ بن گیا؛ جس میں ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین شائع ہوتے تھے نیز سماجی و تہذیبی مسائل پر کھل کر اظہار خیال ہوتا تھا۔

مختصراً یہ کہ الہلال نے اردو صحافت کو نیا راستہ دکھایا۔ الہلال ہندوستان کا پہلا اخبار تھا جس نے ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے سیاسی و غیر سیاسی مقاصد کی تکمیل اور اپنے اعمال میں اتباع شریعت کی تلقین کے ساتھ ساتھ ادبی، علمی، سیاسی اور تاریخی مضامین بھی شائع کئے۔ حکومت نے الہلال پر پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے ”البلاغ“ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا۔ جس میں ادب، تاریخ، مذہب اور معاشرت کے مسائل بیان کئے جاتے تھے۔ البلاغ کو مذہبی تبلیغ کا ذریعہ بنایا گیا۔ رانچی قیام کے زمانے میں ترجمان القرآن مرتب فرمایا اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ’الصلوٰۃ والزکوٰۃ‘ اور ’الزکاح‘ وغیرہ تصانیف کی تکمیل کی۔ ان کے علاوہ آپ نے بہت سے رسالوں میں مضامین لکھے اور کئی ایک ادبی رسالوں کی سرپرستی بھی فرمائی۔

مولانا عبدالماجد ریا آبادی ’الہلال‘ کے اسلوب پر یوں تبصرہ فرماتے ہیں: ”خدا جانے کتنے نئے اور بھاری بھر کم لغات اور نئی ترکیبیں، نئی تشبیہات، نئے استعارے اور نئے اسلوب بیان ہر ہفتہ اس ادبی اور علمی ٹکسال سے ڈھل ڈھل کر باہر نکلنے لگے اور جاذبیت کا یہ عالم تھا کہ نکلتے ہی سکہ رائج الوقت بن گئے، حاتی و شبلی کی سلاست و سادگی سر پٹتی رہی، اکبر الہ آبادی اور عبدالحق بابائے اردو سب ہائیں بائیں کرتے رہ گئے۔“

پروفیسر رشید احمد صدیقی مولانا کے اسلوب بیان کا تذکرہ کچھ اس طرح کرتے ہیں: ”مولانا کا اسلوب تحریر وہ ان کی شخصیت تھی اور ان کی شخصیت ان کا اسلوب، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا، صاحب طرز کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ مولانا نے لکھنے کا انداز، لب و لہجہ اور مزاج قرآن پاک سے لیا ہے جو ان کے مزاج کے مطابق تھا، وہی انداز بیان اور زور و کلام جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پہاڑوں پر عرشہ سیماب طاری کر دیتا ہے۔“ حسرت موہانی اپنی شاعری کو مولانا کی نثر کے سامنے بے حقیقت خیال فرماتے ہیں:

جب سے دیکھی ہے بوالکلام کی نثر

نظم حسرت میں بھی مزہ نہ رہا

شہنشاہِ خطابت کی گھن گرج:

آزادی ہند کی ہماہمی اور تحریک حریت کی گہما گہمی میں صحرائے خطابت کے بے شمار شہسوار دیکھے گئے، نطق

گویائی کے ان گنت تاج دار نمودار ہوئے؛ مگر ایک ایسی صدائے دلنواز جس نے دل موہ لئے، جس کا غلغلہ چہار سوسنا گیا، جس کی سماعتوں سے یہ آوازہ حق ٹکرایا وہ اسی کا ہو رہا.....“ یہ امتیازات صرف مولانا کو حاصل تھے۔ مولانا آزاد کے فنِ تقریر کے ملکہ خداداد اور زورِ خطابت کا زندہ ثبوت خطباتِ آزاد ہے۔ آپ نے جس طرح مختلف مواقع پر خطبات میں اپنے افکار و نظریات پیش کئے، ان کے مطالعہ سے تقریر میں مہارت و کمال کا اندازہ ہوتا ہے۔ بلاشبہ خطبات میں کہیں کہیں طنز و تعریض کے تیر و نشتر بھی ملتے ہیں؛ لیکن یہ ایں ہمہ آپ کی زبان و بیان، طرزِ اظہار اور اندازِ بیان بالخصوص آپ کی قرآنی تعبیرات، تلمیحات و استعارات، اشارات و کنایات اور طرزِ مخاطب کے مختلف پیرایے آپ کی عمیقی شخصیت، ذہانت و ذکاوت، فراست و فطانت کے مختلف پہلوؤں کو طشت از با م کرتے ہیں۔ آپ نے تقسیمِ ہند کو روکنے کے لئے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ اپنے کرب اور اپنی آواز کو ہر ہندوستانی تک پہنچانے کی کوشش کی۔ خاص طور پر وہ مسلمان جو پاکستان کے قیام کے حامی تھے اور ہجرت کے لئے تیار ہو گئے تھے اُن کو بہت آمادہ کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ تم نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لئے عظیم قربانیاں دیں۔ اپنے ملک ہندوستان کو چھوڑ کر مت جاؤ یہ ملک تمہارا ہے، اسکی آزادی اور ترقی میں تمہاری حصہ داری ہے۔ انھوں نے ایک موقع پر دہلی کی شاہی مسجد میں اپنے خطاب کے دوران اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ: “آج اگر ایک فرشتہ آسمان کی بدلیوں سے اتر آئے اور قُطبِ مینار پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ سووراج (آزادی) 24 گھنٹے کے اندر مل سکتا ہے، بشرطیکہ ہندستان ہندو مسلم اتحاد سے دستبردار ہو جائے، تو میں سووراج سے دستبردار ہو جاؤں گا مگر آپسی اتحاد سے دستبردار نہ ہوں گا۔ کیونکہ اگر سووراج کے ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ ہندوستان کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔“

گہری سیاسی بصیرت:

مولانا کی عملی زندگی کا آغاز 1904 سے ہوا۔ 1923، 1930 اور 1939 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کے قائم مقام صدر مقرر کیے گئے۔ بیس برس کی عمر میں آزادی کی تحریک میں شامل ہوئے، قید و بند کا سلسلہ رانچی بھار سے شروع ہوا اور قلعہ احمد نگر میں 1945 میں ختم ہوا۔ کل 68 برس اور سات ماہ کی عمر پائی، اس میں 9 برس اور 8 ماہ انگریز کی قید کاٹی۔ گویا عمر عزیز کا ہر ساتواں دن جیل میں کٹا۔ جسے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت میں شک ہو وہ غیر جانب داری کے ساتھ ملک کی تاریخ کا مطالعہ کر لے کہ اس وقت ملک کے حالات کیا تھے؟ کس دباؤ کا سامنا تھا؟ مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی؟ اپنی ایک تقریر میں مولانا نے یوں اظہار

خیال فرمایا ہے: "میں مسلمان ہوں اور فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں! اسلام کی تیرہ سو سال کی شاندار روایتیں میرے ورثے میں آئی ہیں، میں تیار نہیں کہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع ہونے دوں، اسلام کی تعلیم، اسلام کی تاریخ، اسلام کے علوم و فنون، اسلام کی تہذیب میری دولت کا سرمایہ ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں۔ بہ حیثیت مسلمان ہونے کے میں مذہب اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی مداخلت کرے؛ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور بھی احساس رکھتا ہوں جسے میری زندگی کی حقیقتوں نے پیدا کیا، اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی، وہ اس راہ میں میری راہنمائی کرتی ہے، میں فخر کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں، میں ہندوستان کی ایک ناقابل تقسیم متحدہ قومیت کا عنصر ہوں، میں اس متحدہ قومیت کا ایک اہم عنصر ہوں؛ جس کے بغیر اس کی عظمت کا ہیکل ادھورا رہ جاتا ہے، میں اس کی تکوین کا ایک ناگزیر عامل ہوں میں اس دعوے سے کبھی دست بردار نہیں ہو سکتا..... (خطبہ رام گڑھ سے مقتبس)

مولانا محض ایک فرد نہیں تھے؛ بل کہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، ملت کا درد ان کے سینے میں پنہاں تھا، وہ سچے محب وطن، مسلم قوم پرست اور جدوجہد آزادی کے علم بردار تھے، انہوں نے سیکولر ہندستان کی تعمیر میں اہم کردار ادا کیا، آزادی کے حصول کے لئے قومی یکجہتی کے اصول کو فروغ دیا، مولانا نے ہندو مسلم اتحاد، مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت کی حفاظت کو اولین ترجیح دی۔ مولانا کی سیاسی بصیرت پر لکھنے والے ایک نامور ادیب نے لکھا کہ: جسے مولانا ابوالکلام آزاد کی سیاسی بصیرت میں شک ہو وہ انڈیا و نوز فریڈم پر ایک نظر ڈال لے۔ نہرو ہوں یا ٹیل، گاندھی ہوں یا جناح، مولانا کی رائے پی ٹی لیکن کوئی ایک لفظ شرافت سے گرا ہوا نہیں۔ کوئی ایک جملہ نہیں جو توازن اور حقیقت سے خالی ہو۔ سچ پوچھیے تو مولانا نے اس تصنیف میں جسے آزادی ہند کے بنیادی ماخذ میں سرفہرست شمار کیا جاتا ہے، سب سے کڑا احتساب خود اپنی ذات کا کیا ہے۔

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن

تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی!

غزہ کے ہر گھر میں حافظ اور ہر گھر میں شہید

از: مولانا غیاث الدین دھامپوری بجنوری*

یہ غزہ ہے، جہاں ہر گھر میں شہید بھی ہے، ہر گھر میں زخمی اور ہر گھر میں قرآن کا چرچہ بھی ہے۔ عزم و حوصلہ جرات و بہادری ان کی فطرت اور عادت ثانیہ کا حصہ ہے اور بلند ہمتی جس کا خاصہ ہے۔ یہ شیروں کا مسکن اور شہیدوں کا وطن ہے، یہ دردوں کا در اور غموں کا گھر ہے، مگر پھر بھی بے خوف و نڈر ہے۔ اندیشہ تعزیر اور سزا سے ماورا اہل غزہ نبی ﷺ کے سچے پیروکار ہیں، اس لئے ٹوٹ کر بکھرتے نہیں، بلکہ گر کر سنبھلنے کا فن ان کو خوب آتا ہے، کیوں کہ قرآن کریم سے عشق کی حد تک محبت کرنے والے ان جیالوں نے عزم و ہمت کا فن بھی کلام الہی سے سیکھا ہے۔

چودہ برس سے ناکہ بندی کا شکار اور تین ماہ سے خون میں لت پت — کوئی دوسری قوم ہوتی تو اب تک مٹ چکی ہوتی، لیکن — آج بھی توپوں کی گھن گرج اور کروڑ میزائلوں، وائٹ فاسفورس، کیمیائی ہتھیاروں اور بم برساتے فائر جیٹ کے سامنے پورے قد کے ساتھ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی ہے، اور قسطوں میں فقط اللہ کے لئے جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، اور دشمن بھی وہ جس کی پشت پر سارا باطل کھڑا ہے۔

غزہ کے سات سال کے بچوں کے سینے بھی قرآن کے نور سے منور ہیں تو 80 برس کی دادیاں بھی حفظ کی سعادت حاصل کرتی چلی آئی ہیں۔ کتاب الہی سے فلسطینیوں کو الہانہ عقیدت ہے۔ غزہ کے دینی ادارے ”دار القرآن الکریم والسنہ“ نے قبل از جنگ ایک انوکھا پروگرام شروع کر رکھا تھا، جس سے اہل غزہ کی کتاب الہی سے محبت و تعلق کا اندازہ آپ درج ذیل سطور سے لگا سکتے ہیں۔

مذکورہ ادارے کے تحت ”صفوة الحفاظ“ کے نام سے ہونے والے اس پروگرام میں ایک ہی مجلس میں پورا قرآن سنانے کا اہتمام ہوتا رہا ہے واضح رہے کہ سال غزہ میں ”دار القرآن الکریم والسنہ“ نامی اس

ادارے کی بنیاد 1992ء میں رکھی گئی تھی، جس کا ہدف قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا اور حاملین قرآن کو تیار کرنا ہے۔ صفوة الحفظ اسی سلسلے کی اہم ترین کڑی ہے۔ (قبل از جنگ) اس سلسلہ کا پہلا پروگرام تھا، جس میں غزہ کی دو مساجد میں اس منفرد پروگرام کا انعقاد ہوا، ایک مسجد میں حفاظ اور دوسری مسجد میں حافظات کے لئے۔ مجموعی طور پر 1471، حفاظ و حافظات نے اس میں شرکت کی، جس میں 8 سال کے بچوں اور بچیوں سے لیکر 70 سال کے بوڑھے بھی شامل تھے، بعض ایسی مائیں بھی شامل تھیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو گود میں لیکر طلوع آفتاب سے غروب تک پورا قرآن سنایا، بعض اس دوران بے ہوش بھی ہو گئے تو انہیں اسپتال لے جایا گیا اور انہوں نے اسپتال کے بیڈ پر ہی باقی پارے سنا کر ختم کیا۔ صفوة الحفظ کے اس انوکھے پروگرام میں شریک مختلف علاقوں اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے حفاظ اور حافظات نے شرکت کی جن کی عمروں میں بہت فرق تھا (یعنی ننھے ننھے بچے، بوڑھے اور جوان) انہوں نے ایک ہی مجلس میں پورا قرآن مجید سنایا بعض ایسے مسکن حفاظ کی ویڈیو بھی وائرل ہوئیں جس میں انہوں نے اپنے والدین کو پورا کلام پاک سنایا۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ اہل غزہ کو قرآن کریم اتنا پختہ یاد ہے کہ 600، حفاظ و حافظات کی پورے قرآن میں ایک بھی غلطی نہیں آئی۔ مگر افسوس ان حفاظ و حافظات کی بہت بڑی تعداد کو جنگ کے ان تین مہینوں میں صہیونی درندوں نے شہید کر دی۔ یہاں برسبیل تذکرہ قرآن عرض کرتا چلوں کہ گرچہ مذکورہ واقعہ گزشتہ یا گزشتہ سال سے پیوستہ سال سے متعلق ہے مگر عبرت کے لئے اس کا تذکرہ ہنوز مفید ہے۔

سعودی شہر دمام کی جیل میں قید سزائے موت کے منتظر ایک قاتل کو مقتول کے والد نے اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے پورا قرآن کریم حفظ کرے گا۔ جب کہ قاتل اپنے جرم کی سزا کا منتظر تھا اور عدالت نے اسے قتل عمد کی شرعی سزا قصاص دینے کا حکم سنایا تھا اور دو دن بعد ہی فیصل عامری نامی قاتل کو قصاصاً قتل کیا جانا تھا، کہ اس دوران اچانک مقتول کے والد کو دمام کی علماء کونسل کے اراکین نے ملاقات کر کے سمجھایا کہ قاتل کو قرآن کریم حفظ کرنے کی شرط پر معاف کر دیں، تاکہ اس کا ثواب مقتول کو ملتا رہے۔ لہذا مقتول کے والد نے مذکورہ شرط کے علاوہ قاتل سے خون بہا کا کوئی مطالبہ نہیں کیا، یہ دل سوز منظر دیکھ کر علمائے کرام اور جیل حکام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، دمام جیل میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تھا۔

ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسنؒ نے ایک مرتبہ اپنے ایک بیان میں یہ فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل (جس دوام بہ عبور دریاے شور) کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں! یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء نے 80 سال درس تدریس کے بعد آخری عمر میں جو سبق سیکھا ہے، آخر وہ کون

سابق ہے؟ تو حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور و خوض کیا کہ مسلمانان عالم دینی و دنیوی ہر دو حیثیت سے تنہا ہی و بربادی سے دو چار کیوں ہیں؟ تو اس کے دوا ہم سب معلوم ہوئے۔ ایک ان میں سے ترک قرآن اور دوسرے ان کا باہم اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لئے میں مالٹا جیل ہی سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ میں اپنی بقیہ زندگی صرف اسی کام میں صرف کروں کہ قرآن کو لفظاً اور معنأً عام کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے، چنانچہ حضرت شیخ الہندؒ نے اپنی بقیہ عمر قرآن مجید کی لفظی و معنوی تعلیم کی اشاعت میں گزاری۔

قندھار میں طالبان حکومت نے قیدیوں کو تجوید سکھانے کا انتظام کر رکھا ہے، جس سے افغانیوں کا قرآن سے گہرا رشتہ معلوم ہو رہا ہے، گزشتہ دنوں قندھار سینٹرل جیل میں 31، قیدی تجوید کے شعبے سے فارغ التحصیل ہوئے، واضح ہو کہ افغان اسلامی حکومت نے تمام جیلوں میں تعلیمی سلسلہ شروع کر رکھا ہے اور ہر صبح جیل میں ایک مدرسہ لگتا ہے اور باقاعدہ اساتذہ قیدیوں کو پڑھاتے ہیں۔ امت کا بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو تسبیح پڑھنے اور اوراد و وظائف کا تو بہت شوق رکھتا ہے مگر ان کو کبھی تلاوت کلام پاک پڑھتے نہیں دیکھا جاتا اس لیے کہ ان کو صرف تسبیح پڑھنے کا شوق ہے تلاوت کا نہیں، وجہ کیا ہے؟ غور کریں تو وجہ بھی مل جائے گی، ناظرہ کی کمزوری کی وجہ سے ان کو تلاوت میں دقت پیش آتی ہے، پڑھنے میں وقت لگنے کے ساتھ ساتھ دقت بھی ہوتی ہے، اور محنت طلب کاموں سے نفس یوں بھی بھاگتا ہے۔

ایسے حضرات سے میری درخواست ہے کہ بتکلف ہی قرآن پڑھیں، خواہ تھوڑا پڑھیں مگر روز پڑھیں آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی اور پھر آسانی ہو جائے گی۔ بہر حال قرآن کریم کی بڑی برکتیں ہیں افسوس کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ قرآن کریم کو سمجھ کر تو کیا پڑھتا؟ صحت الفاظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے بھی قاصر نظر آ رہا ہے۔ اس طرف نظام مدارس، قراء عظام اور خطبائے امت کو توجہ دینے اور فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

آپ کے شرعی مسائل

از: مفتی محمد ندیم الدین قاسمی *

مہر فاطمی کی مقدار

سوال: مہر فاطمی کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی کیا مقدار ہے؟

جواب: ”مہر فاطمی“ اس مہر کو کہا جاتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراءؓ اور دیگر صاحب زادیوں اور اکثر ازواج مطہرات کا مقرر فرمایا، اس کی مقدار ۵۰۰، درہم چاندی ہے جس کا وزن موجودہ حساب سے ایک کلو، ۵۳۰ / گرام ۹۰۰ / ملی گرام ہوتا ہے۔ (کتاب المسائل، ۲/ ۲۹۱)

بیوی کے مرنے کے بعد مہر کا مالک

سوال: بیوی کا اگر انتقال ہو جائے اور شوہر نے اب تک مہر ادا نہ کیا ہو تو انتقال کے بعد اس کا مالک کون

ہوگا؟

جواب: یہ مہر، بیوی کے ترکہ میں شمار ہوگا، اور حسب حصص شرعیہ اس کے وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، یعنی اولاد کی عدم موجودگی میں شوہر کو نصف ترکہ ملے گا اور بقیہ ترکہ، بیوی کے دیگر وارثین میں تقسیم کیا جائے گا، اور اگر اولاد ہو تو کل مہر میں سے ربح (ایک چوتھائی) شوہر کا حصہ ہوگا، اور باقی بیوی کے دیگر وارثین میں تقسیم ہوگا۔ (کتاب المسائل، ۲/ ۳۰۲)

سرک پر چلتے ہوئے کھانا

سوال: کیا سرک پر چلتے ہوئے کھانے پینے سے آدمی، مردود الشہادہ ہو جاتا ہے؟

جواب: وہ تمام چیزیں جن کا سرکوں پر چلتے ہوئے کھانا پینا عرفاً خلاف مروت نہیں سمجھا جاتا، ان کو سرکوں پر چلتے پھرتے کھانے پینے سے آدمی مردود الشہادہ نہیں ہوگا، لیکن جن چیزوں کا سرکوں پر کھانا خلاف مروت سمجھا جاتا ہو، ان کو سرکوں پر کھانے پینے سے آدمی مردود الشہادہ ہو جائے گا۔ (محقق و مدلل جدید مسائل، ۲/ ۶۸۵)

غیر مسلم میت کو جلانے کے لئے جانا

سوال: کیا ایک مسلمان، غیر مسلم میت کو جلانے کے لئے ساتھ جاسکتا ہے؟

جواب: غیر مسلم شخص کی موت کے وقت اس کے گھر جا کر تعزیت کرنے کی تو گنجائش ہے، لیکن جلانے کے

لئے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، کیوں کہ اس میں جلانے کے عمل کا اعزاز ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۴/۲۸۳)

رات میں ناخن کاٹنا

سوال: رات میں ناخن کاٹنا کیسا ہے؟ کیا مکروہ ہے؟

جواب: رات میں ناخن تراشنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۴/۳۲۲)

لوڈو اور کیرم بورڈ کھیلنا

سوال: لوڈو اور کیرم کھیلنا کیسا ہے؟ خصوصاً ایک طالب علم کے لئے۔

جواب: لوڈو اور کیرم بورڈ کھیلنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، محض تضييع اوقات ہے، اور احکام شرعیہ سے غفلت

ہوتی ہے، اس لیے ایسے کھیل نہیں کھیلنے چاہیے، اور طالب علموں کو بدرجہ اولیٰ ان سب کھیلوں سے اجتناب

ضروری ہے۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۴/۳۶۲)

پتنگ کٹ جانے کے بعد اس کا مالک کون؟

سوال: اگر پتنگ کٹ جائے اور دوسرا کوئی آدمی اس پر قبضہ کر لے تو عرف میں اسے اس کا مالک سمجھا جاتا

ہے؟ کیا صحیح ہے؟

جواب: شریعت اسلامی میں ایسا کوئی عرف معتبر نہیں ہے، جو حکم شرع کے خلاف ہو، لہذا شرعاً لوٹنے والا

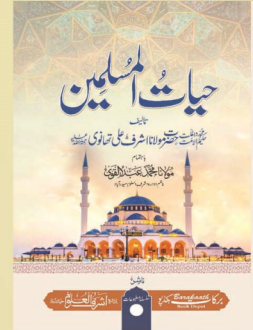
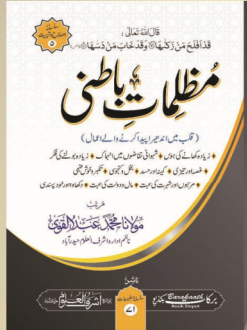
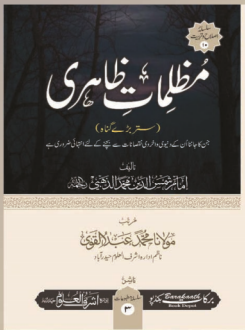
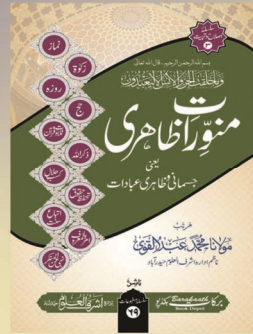
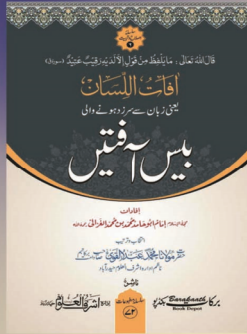
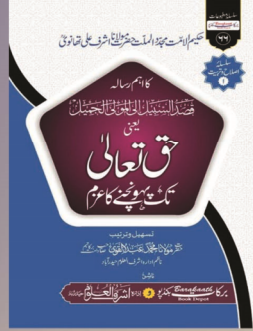
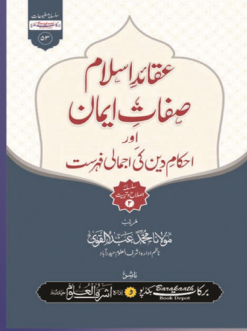
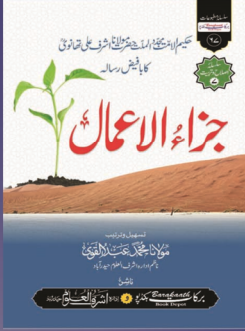
اس کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پتنگ اصل مالک کی ملکیت میں ہی رہے گی، مالک مل جائے تو واپس کر دینا واجب

ہوگا۔ (فتاویٰ قاسمیہ، ۲۴/۳۶۶)

ASHRAFUL JARAID MONTHLY Rs20/-

RNI No: APURD/2007/24089 Postal. No: HSE/884/23-25

Date of Publication 3rd Feb-24, date of Posting 5th Feb-24

Printer, Publisher & Owner: Mohd Abdul Qavi, # 17-1-391/2, Khaja Bagh, Sayeedabad Colony, Hyderabad- 500059

Published from: # 17-1-391/2, Khaja Bagh, Sayeedabad Colony, Hyderabad- 500059

Editor : Mohammed Abdul Qavi. Printed at: Aish Offset Printers, Cellar Masjid-e-Meraj, Sayeedabad, Hyd-59